

उपनिषद् प्रथ-माला । प्रथ २

केन उपनिषद् ।

[(१) केन उपनिषद्, (२) अथर्ववेदीय केनोपनिषद्,
(३) देवीभागवतातर्गत देवतागर्बहरणर्षी
कथा, आदिके समेत]

लेखक और प्रकाशक,

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर.

स्वाध्याय-मंडळ, ओध (जि० सातारा)

प्रथमवार २०००

विक्रम संवत् १९५८, शालिवाहन १८४४, इस्वी सन् १९२२

प्रकाशक—श्रीपाद दामोदर सातबळेकर, (स्वाध्याय मंडळे लिये)
(जाँध, जि० सातारा)

मुद्रक—रामचंद्र येसु शेडगे, 'निणयसागर' छापखाना,
२३, कोलमाट गल्ली, मुंबई

“केन” उपनिषद् का थोडासा मनन ।

(१) उपनिषद् के ज्ञानका महत्व ।

संपूर्ण भाग जगत् के लिये “उपनिषद् ग्रंथ” अत्यंत सन्मानके ग्रंथ हैं । इस समय संपूर्ण जगत् एक मतसे कह रहा है कि, जो तत्त्वज्ञानका भंडार हूँ उपनिषद्में कहा गया है, वही सबसे श्रेष्ठ और मागनीय है । गत प्रातःदीवक कई पश्चिमीय विद्वान् कहा करते थे कि, “आर्योंका संस्कृत ग्रंथसंग्रह कागजके मूल्यका भी नहीं है” परंतु अब वेही कहने लगे हैं कि, “आर्योंकी सभ्यता एक श्रेष्ठ सभ्यता है, और आर्योंका औपनिषदिक तत्त्वज्ञान मानवी ज्ञान भंडारमें सबसे श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान है !” यूरोप और अमेरिकामें जो नूतन विचारोंकी गति हो रही है, और उनकी प्रवृत्ति जो पाशवी शक्तिको छोड़, आत्मिक दृष्ट्याशक्ति पढानेकी ओर हो रही है, वह हूँ उपनिषद्के मननकाही फल है ! जो लोग पाशवी सभ्यताकी घमंडमें थे, वेही अब मुक्त कंठसे कहने लगे हैं कि, “जिस प्रकार उपनिषदों का तत्त्वज्ञान जीवित दशामें हमको शांति दे रहा है, उसी प्रकार वही तत्त्वज्ञान मरनेके समय भी हमें अवश्य शांति देगा ।” निःसंदेह यह बात सत्य है, और इसमें थोड़ीसी आपत्ति नहीं है । उपनिषद्के अंदर ये विचार हैं कि, जो हर एक अवस्थामें मनुष्यमात्रको सही ज्ञाति, श्रेष्ठ आनंद और असीम धैर्य देकर, हर एक मनुष्यको कर्तव्यस्वरूप करनेकी शक्ति रखते हैं । इसलिये हर एक की पाठविधिमें हूँ अमूल्य ग्रंथोंको अवश्य स्थान मिलना चाहिये । विशेषतः जो वैदिक धर्मा हैं, सनातन मानवधर्मका अभिमान निबधे मनमें अवशिष्ट है और जो अपने आपको आर्य मानते तथा ऋषिसंतान समझते हैं, उनको तो हूँ ग्रंथोंका स्वाध्याय प्रतिदिन करना अत्यंत आवश्यक है ।

(२) “उपनिषद्”का अर्थ ।

“उपनिषद्” शब्द जिस निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह शब्द पट कह देना अत्यंत कठिन कार्य है । क्योंकि इस एक शब्दमें कई अर्थ विद्यमान हैं । “उपासना” का भाव भी इस शब्दमें है । देखिये—

उपासना=(उप+आसना)=पास बैठना ।

उपनिषद्=(उप+नि+पद्)=पास हो कर बैठना ।

ये दोनों शब्द प्रायः एकही भाव बता रहे हैं । उपासना “आत्मा” की होती है । और उपासनार्थ “आत्माकी शक्तिका चिंतन” करना होता है । इस चिंतनके लिये स्थूल शक्तियोंको छोड़ कर सूक्ष्म शक्तियोंके पास जा कर बैठना, अर्थात् “मनसे सूक्ष्म शक्तिके साथ होना”, होता है । उपनिषद् शब्दका यह भाव विशेष विचार करने योग्य है, क्योंकि जो उपनिषद्में विद्या है, वही “आत्मविद्या” अर्थात् सूक्ष्म-तम-भेद-शक्ति की ही विद्या है । इस सूक्ष्म शक्तिका प्रभाव स्थूल सृष्टिमें कैसा देखना चाहिये, इस बातकाही वर्णन इन ग्रंथों में है । इसी-लिये इन ग्रंथोंको अध्यात्मविद्या किंवा आत्मसंघर्षी विद्याके ग्रंथ कहते हैं । इस प्रकार यद्यपि मूलतः “उपनिषद्” शब्द उपासनाकाही शीतक था, तथापि वही शब्द अध्यात्म विद्या, ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, तत्त्वविद्या आदिका वाचक बन गया, और ऐसा होना स्वाभाविकसी है ।

“सद्” धातुका अर्थ (to sit) बैठना है, इसलिये “उप+नि+पद्” शब्दका अर्थ “पास होकर बैठना” अर्थात् सत्संग में बैठना, होता है । “परि-पद्, सं-सद्” आदि शब्द भी उक्त कारण से “सभा, परिपद्, सत्संग, समाज, (congregation)” के वाचक हैं, इसीप्रकार “उप-नि-पद्” शब्दमें भी “सभा” का भाव है । विशेषतः “धार्मिक सत्संग” का भाव “उपनिषद्” शब्दमें प्रकट होता है । प्राचीन कालमें पानप्रस्थी छोट्टोंका “अरण्योमें सत्संग” हुआ करता था । सालोंसाल तपसा करते करते, और सत्संगमें आत्मशक्तिका मनन करते करते, जो विचार निश्चिन हो जाते थे, वही “आरण्यकों”में लिखे जाते थे । इसलिये प्रायः “आरण्यक” ग्रंथोंमें बहुतसे उपनिषद् हैं ।

एकएक शास्त्राके भेद विद्वानोंका सत्संग पानप्रस्थाधर्ममें अरण्यों और वनोंमें लगता था, और जब कभी तत्त्वज्ञानके सिद्धांत आत्मानुभवसे निश्चित हो जाते थे, तब उनको सूक्ष्म रूपमें संगृहीत किया जाता था, और वही उस शास्त्रका उपनिषद् बन जाता था । इसप्रकार प्रत्येक

शास्त्रोंके लिये एक अथवा अधिक उपनिषद् हुआ करते थे । परन्तु इस समय न तो सब शास्त्रोंमें उपलब्ध हैं और न सब शास्त्रोंके सब उपनिषद् विद्यमान हैं । इस समय उपनिषदों में केवल ग्यारह उपनिषद् माननीय समझे जाते हैं, तथा जो अन्य उपनिषद् उपलब्ध हैं उन के विषयमें विद्वान् आचार्योंकी समझिया विभिन्न होनेसे सांप्रदायिक विवाद के कारण उन उपनिषदों की मान्यता और प्रतिष्ठा वैसी नहीं समझी जाती । परन्तु साम्प्रदायिक अभिमान छोड़कर, तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे यदि कोई भट्टपुरण उनका अवलोकन और मनन करेगा, तो उनमें भी बहुत भाग माननीय और आदरणीय प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

(२) साम्प्रदायिक झगड़े ।

वास्तविक दृष्टिसे “तत्त्व-ज्ञान” के विचारमें साम्प्रदायिक झगड़े नहीं होने चाहिये, परन्तु इस देशमें तथा सब अन्य देशोंमें तत्त्व ज्ञानके साथ मतमतान्तरोंका अभिमान विलक्षण बढ़ जानेके कारण तत्त्वज्ञानके भी सम्प्रदाय बने हैं । जिस समय कोई तत्त्वज्ञान साम्प्रदायिक प्रवाहमें आ जाता है, उस समय वह “स्थिर” हो जाता है और फिर उसमें “वृद्धि” नहीं हो सकती । सरस्वती नदीके जीवनमें स्थिरता होनेसे ही विगाड होता है । सम्प्रदायके पथका अभिमान बढ़ जानेके कारण अनेक पथका मत ही प्राचीन प्रयोग बतानेकी आवश्यकता प्रतीत होता है, और जिस समय ऐसा होता है, उस समय प्राचीन प्रयोगका तत्त्व अथ सुस करने, और अपना भाव उक्त प्रयोग बतानेकी ओर प्रवृत्ति हो जाती है । शोकसे कहना पड़ता है कि इस अपने भारतवर्षमें भी उक्त प्रवृत्ति कइ पातादिव्योंसे चली है । और इन समयमें भी लोग उससे निवृत्त नहीं हुए हैं ।

हिंदू, बौद्ध, मुद्गैत, सिद्धांत आदि अनेक पथके अभिमान इतने प्रबल हुए हैं कि, उनके कारण उपनिषद् जैसे प्रयोग भी अपने अपने मतकी छाया बड़े बड़े पुरखर विद्वानोंमें देखी । वास्तवमें साम्प्रदायिक झगड़ोंको दूर रख कर उपनिषदादि माननीय सद्ग्रन्थोंका मनन जिस समय किया जाता है, और जब उन के

हुटतसे अपने मनकी एकताबता हो जाती है, तब ही सच्चा आनन्द आता है । इसलिये पाठकोंसे यहाँ इतनी ही प्रार्थना है कि, वे परिशुद्ध अंश करणसे ही इस उपनिषद् के मंत्रोंका अध्ययन, मनन, और निदिध्यासन करें और अलौकिक आनन्द प्राप्त करें ।

साम्प्रदायिक जगत्के विषयमें उक्त बात लिखनेसे कोई यह न समझे कि, संप्रदायोंकी सबही बातें स्यात् हैं । वेद और वेदातकी जो "गुप्त विद्या" है, वह गुरुशिष्यपरंपरासे चली आ रही है, इसलिये वह संप्रदायोंके द्वारा ही ज्ञात रहती है । इसलिये हमें आवश्यक है कि, संप्रदायोंमें जो दुराग्रहके विषय हैं उनसे दूर रहें, और उनमें जो "गुप्त आत्मविद्या" के स्रोत हैं, उनको प्राप्त करें । इसप्रकार सदा "हृत्-क्षीर" व्यापसे चलनेसे ही "सत्य तत्त्वज्ञान" प्राप्त हो सकता है । जाने जानेवाली जगत्की दृष्टियोंकी आवश्यकता नहीं है, परंतु शुद्ध वैदिक तत्त्वज्ञानकी यही आवश्यकता है । इसलिये हम सबको इसी रीतिका अवलम्बन करना आवश्यक है ।

(४) केन उपनिषद् ।

सम्प्रदाय उपनिषद् अनेक हैं, उनमें "ईशा उपनिषद्" काण्व यजुर्वेद संहितामें होनेसे, और मन्त्रात्मक संहिताभाग सूर्य धार्मिक ग्रंथोंमें निर्वाधार्य होनेसे, सब उपनिषदोंमें ईशा उपनिषद् का पहिला मान समझा जाता है । केवल यही इस उपनिषद् "मंत्रोपनिषद्" है, इस लिये इस दृष्टिसे यह उपनिषद् अन्य उपनिषदोंसे भिन्न और श्रेष्ठ है । जो शास्त्रके साक्ष्योक्त उपनिषद् ग्रंथोंके साथ सबथ पूर्ण स्वल्पमें वर्णन किया है, वह "ईशा उपनिषद्" के लिये समझना उचित नहीं है, परंतु जो उपनिषद् प्राज्ञानों और आर्यजुनोंमें हैं, उनके विषयमें ही उक्त वर्णन समझना योग्य है ।

यह "केन उपनिषद्" साम वेद के ऋग्वेदकार माक्षन् अथवा जैमिनीय माक्षन् के नवम अध्यायमें है । इसलिये इसको प्रारम्भ में "तत्त्व फार उपनिषद्" कहा जाता था, परंतु इसके प्रारम्भमें "केन" शब्द होने से इसका नाम केन उपनिषद् भी प्रचलित हो गया है ।

(५) “केन” शब्दका महत्त्व ।

हरएक विचारी निरीक्षकके मनमें प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि, “यह संसार ‘क्यों’ चलाया जा रहा है? इसका ‘कौन’ चालक है? इस में प्रेरक देव ‘कौन’ है? इस शरीरमें अधिष्ठाता ‘कौन’ है? ‘किस की’ प्रेरणासे यह शरीर चल रहा है?” इत्यादि प्रश्न मनमें उठते हैं, परंतु इसका उत्तर हरएक मनुष्य नहीं दे सकता। उक्त प्रश्नोंमें “क्यों, किसने, किससे, किसके द्वारा” आदि शब्द हैं, यही भाव “केन” शब्द में है। इस उपनिषद्के प्रारम्भमें ही प्रश्न किया है कि “किस देवताकी प्रेरणासे मन मननमें प्रवृत्त होता है?” और इस एक प्रश्नके उत्तर के लिये ही यह उपनिषद् है। इसलिये कोई पाठक यह न समझे कि “केन उपनिषद्” यह नाम निरर्थक है; परंतु यही नाम धरा रहा है कि हरएक विचारी मनुष्यके मनमें जो प्रश्न उत्पन्न होता है, उसी प्रश्नका उत्तर इसमें दिया गया है।

“मैं कौन हूँ? कहाँसे आया? क्यों कार्य कर रहा हूँ? इसमें प्रेरक कौन है?” इन प्रश्नोंमें जो भाव है, यही उपनिषद्के “केन” शब्दद्वारा प्रकट हो रहा है। इसलिये पाठक जान सकते हैं कि, इस उपनिषद् के विषयका प्रत्येक मनके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। यही कारण है कि, इसका मनन हरएकको अधिक करना चाहिये।

(६) “वेदान्त” का विषय ।

उक्त प्रश्नोंका जो विषय है, यही वेदान्तका मुख्य विषय है। “मैं कौन हूँ? और मेरी योग्यता क्या है?” यही बात समझना बड़ा कठिन काम है। वेदमें जो ज्ञान है, उसका अंतिम पर्यवसान इन प्रश्नोंका उत्तर देनेमें ही होता है, इसीलिये कहते हैं कि जो वेदका अंतिम ज्ञान है, यही वेदान्त है। वेद संहिताओंके सूक्तोंका यदि कोई अंतिम पर्यवसान है, तो यही है। “एक ही सत्य वस्तुका वर्णन ज्ञानी मित्र मित्र शब्दों-द्वारा करते हैं, उसी एक को अग्नि, यम, मातरिभ्या आदि, कहते हैं।” (क. १।१६।४१) यह वेदका कथन है। सात्यमे वेद अग्नि, इंद्र, यावु आदि शब्दोंद्वारा मुख्यतया एकही सद्वस्तुका वर्णन कर रहा है। यद्यपि वेदमन्त्रका व्यक्त अर्थ प्रारम्भमें भिन्नसा प्रतीत

होता है, तथापि उसकी अंतिम सार्यंकता उस एक अद्वितीय सद्ब्रह्मका वर्णन करनेमें ही निश्चयसे है, इसलिये वेदका जो अंतिम अर्थ है, वही "वेदात" से व्यक्त होना है। वेदके सूक्तोंके अर्थका अंतिम भाव जिस के वर्णन पर होता है, वही वेदात प्रतिपाद्य सद्ब्रह्म है।

इसी कारण वेदके अंतिम सूक्तभी विशेषतया सद्ब्रह्म प्रतिपादकही हुआ करते हैं और विशेषतः यह बात वाजसनेय किंवा माध्यदिन संहिता में विशेष स्पष्ट है, क्यों कि इनका अंतिम अध्याय केवल ब्रह्मवर्णनरूप ही है। तत्पर्यं वेदका अंतिम भाग किंवा ज्ञानकी अंतिम सीमा ब्रह्म-ज्ञानही है। इसलियेही "वेदात" शब्द "ब्रह्मज्ञान" का वाचक बना है, और यह योग्य ही है। वेदवशात्तः गुरवः प्रवृत्तिं जित् एक प्रश्नका उत्तर देनेके लिये है, वह इस उपनिषद् के "केन (किसके द्वारा)" शब्दद्वारा बताई जा रही है। इस उपनिषद्की शब्दव्योजना ऐसी गंभीर है कि यदि इसका योग्य ग्रथण, सनन और निदिध्यासन किया जायगा, तो उक्त प्रश्नोंका पूर्ण उत्तर प्राप्त हो सकता है।

(७) उपनिषदों में ज्ञानका विकास ।

यद्युत विद्वान् समझते हैं, कि वेदके संहिता और ब्राह्मण ग्रंथोंकी अपेक्षा उपनिषदोंमें ज्ञानका विकास अधिक हुआ है। इसका विचार करनेके लिये ही "केन उपनिषद्" के साथ भगवद् वेदका "केन सूक्त" इसी सुत्तक्रम रख दिया है। जो पाठक दोनोंका अध्ययन तुलनात्मक दृष्टिसे करेंगे, उनकी भगवद् वेदकी "केन सूक्त" में ही ज्ञानका अधिक विकास प्रतीत होगा। वास्तविक बात यह है कि, जो गुप्त ज्ञान भगवद् वेद संहिता-भोजे सूक्तोंमें है, उसीकी लेकर वन, कठ आदि उपनिषद् बने हैं। इसलिये ही उपनिषद् और ब्राह्मणग्रंथोंकी भी भगवद् वेद संहिताभोजी प्रामाण्य विशेषार्थ है। परन्तु जो विद्वान् होकर मूल संहिताके मंत्र पढ़कर तमस नहीं मन्ते, बल्कि मानते, लिखते और कहते हैं कि संहिताके सूक्तोंमें यह "ब्राह्मणिचा" नहीं है, जो उपनिषदोंमें है। परन्तु यह कथन उनके संहिताविषयक पूर्ण अन्यायका ही द्योतक है, न कि वास्तविक धरतुस्थिति का निरूपक है।

इससे हमारा यह तात्पर्य कहापि नहीं है, कि उपनिषदोंका ज्ञान किसी प्रकार कम योग्यताका है। हमको यहाँ इतनाही बताना है कि “ब्रह्म-विद्याका ज्ञान जो संहिताओंके सूक्तों में नहीं था, यह उपनिषदोंमें आनिष्कृत हुआ,” यह कथन आतिमूलक है। वास्तविक बात यह है कि, वेदके मंत्रोंका अथवा सूक्तोंका थोड़ासा भाग लेकर उसपर सरसर्गों-द्वारा बहुत समथरकर निरंतर मनन करनेके पश्चात् जो आत्मानुभवपूर्णक सिद्धांत निश्चित होगये, वेही उपनिषद् है। अर्थात् वेदमंत्रोंके अमृत-रूपमें जो नहीं था, यह उपनिषदोंके पदोंमें नहीं आया है।

पाठक इस बातका अनुभव “अथर्ववेदीय केन सूक्त” की तुलना “केन उपनिषद्” के साथ करके प्राप्त कर सकते हैं। इस बातके लिये कोई अधिक प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है। दोनोंही तुलना करनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि, जो अथर्ववेदीय केन सूक्तमें है, वही केन उपनिषद्में है, तथा केन उपनिषद्की अपेक्षा केन सूक्तमें ही कई बातें अधिक हैं। इन दोनों की तुलना करनेसे पूर्वोक्त धन दूर होगा।

जो विद्वान् वेद संहिताओंको “अविद्या” समझते हैं और उपनिषदोंको “परा विद्या” कहते हैं, और जो मानते हैं कि, वैदिक सूक्तोंकी अपेक्षा उपनिषदोंमें ज्ञानका विकास हो गया है, उनको थोड़ासा अधिक विचार करना चाहिये। यदि अग्नि आदि देवताओंके सूक्त ब्रह्मविद्याका प्रकाश कर रहे हैं, यह बात उनके मस्तिष्कमें प्रविष्ट नहीं हो सकती, तो व सही। परन्तु इससे उनके मस्तिष्ककी स्थूलता सिद्ध हो सकती है, उसमें वेदके सूक्तोंका कोई कसूर नहीं है।^१ अथर्वे आद्य यदि सूर्यका दर्शन नहीं कर सकते, तो उसमें सूर्यका क्या दोष है।

इतनी सूक्ष्म बातको छोड़ भी दिया जाय, तो “अथर्ववेद” काही दूसरा नाम “ब्रह्म-वेद” अर्थात् ब्रह्मका ज्ञान इस अथर्ववेद में है। ब्रह्मविद्या इस अथर्व वेदके सूक्तोंमें है, यह बात सुप्रसिद्धही है। इस अथर्व वेदमें तिसप्रकार की ब्रह्मविद्या है उसका बोध इस सुप्रक्रमे दिये हुए “केन सूक्त” से हो सकता है। इसप्रकारके लेखकों सूक्त अथर्ववेदमें हैं। इतना होनेपर भी जो उनको देखेंगे नहीं, और कहते ही जायगे

कि, 'वेदमंत्रोंमें ब्रह्मज्ञान नहीं था, वह उपनिषदों में प्रकट हुआ है," उनको समझाना असम्वन्धीय ही है ।

"अ-थर्वा" शब्दका ही अर्थ "निश्चल योगी" है । "स्थित-प्रज्ञ" का जो भाव श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है, वही भाव "अथर्वा" शब्द-द्वारा वेदमें कहा है । अर्थात् "अ-थर्ववेद" जो है, वह "स्थित प्रज्ञ-योगीका वेद" है । इस वेदके इस नामसे भी इसमें ब्रह्मविद्या की समाधाना अनुमानित की जा सकती है । कई लोग यहाँ कहेंगे कि, यद्यपि अथर्व वेदमें "ब्रह्मविद्या" की समाधाना मानी जायगी, तथापि अन्य वेदोंमें तो मानी नहीं जा सकती । इसके उत्तर में निवेदन है कि, यजुर्वेदके अंतिम अध्याय में तो भू-उपनिषद् किंवा ब्रह्माध्याय अथवा आत्मसूक्त अर्थात् ईशोपनिषद् ही है, इस विषयमें तो किसीको संदेह ही नहीं हो सकता । इसप्रकार अथर्ववेद और यजुर्वेदमें तो ब्रह्मविद्या निश्चयसे है । अथर्ववेदमें देखेंगे—

(८) अग्नि शब्दका भाव ।

ऋग्वेद १११६४१४ में कहा है कि—

इष्टं मित्रं यरुणमग्निमाहु रथो दिव्यं स सुपर्णो गरुत्मान् ॥
एकं सद् यि प्रा यहुधा यदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

ऋ १११६४१४६

"एक ही सद्ब्रह्मा का वर्णन विशेष ज्ञान के अनेक प्रकारसे करते हैं, उसीको अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातरिषा आदि कहते हैं ।" तथा—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा ॥
तदेव शुक्रं तद्वसु ता आपः स प्रजापतिः ॥

यजु व ३२११

"यही अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्र, शुक्र, ब्रह्म, आप और प्रजापति है ।" इसादि मंत्र स्पष्टतासे कह रहे हैं कि, अग्नि आदि शब्द उसी एक अद्वितीय सद्ब्रह्मा का बोध करते हैं । यद्यपि यह वैदिक कल्पना आत्यंत स्पष्ट है, तथापि कई विद्वानोंका आग्रह है कि, अग्नि आदि देव मिथ्या ही हैं । इसलिये यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि, जो उक्त वैदिक परिपाटीसे

परिचित है, वे अग्नि आदि देवताओं भिन्न मानते हुए भी अग्नि आदि शब्दोंका अर्थ एक अवस्थामें परमात्मा मानते हैं । ईशोपनिषद् में—

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि
विद्वान् ॥ युयोध्यस्सत्तुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम-
उक्ति विधेम ॥ यजु ४०।१६

यह मन्त्र है । इस मन्त्रमें जो “अग्नि” शब्द है, वह परब्रह्मवाचक ही है, और केवल भौतिक अग्नि वाचक नहीं है, क्योंकि यह सपूर्ण अभ्यास “ब्रह्म अथवा आत्मा” देवताका वर्णन कर रहा है । यही मन्त्र न १।१८१।१ में है । इसलिये ऋग्वेदके इस सूक्तमें अग्नि शब्द आत्माका वाचक नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । तथा—

ईदं अग्निरमृतस्य भूरेः ॥ न ७।४।६

“अनन्त अमृतका स्वामी अग्नि है ।” यहाँका अग्नि शब्द आत्माकाही वाचक है । इन प्रकार आत्माग्नि ब्रह्माग्नि वगैरे शब्द भ्रूलकार से यही भाव घटाते हैं । इस विषयमें वक्ष्यि अनेक मन्त्र बताये जा सकते हैं, तथापि यहाँ अधिक लिखनेके लिये स्थान नहीं है, जो इसविषयमें स्मिरता है वह “अग्नि-देवता-परिचय” नामक पुस्तकमें लिखा है । यहाँ इतनाही बताया है कि, उक्त मन्त्र स्पष्टतासे आध्यात्मिक आत्माग्निका भाव बता रहे हैं । जो लोग अग्निशब्दका मुख्यार्थ “आत्मा” नहीं मानते, उनको अग्निदेवताके “कवी, युवा, सत्य, ऋतस्य गोपा, पिता” आदि विशेषण भौतिक अग्निपर घटाना यद्य ही सुकूल हो जाता है । ये शब्द आध्यात्मिक आत्माशिकेविषयमें बिल्कुल ठीक और सत्य प्रतीत होते हैं । इसएक बातसे ही अग्नि आदि शब्द आत्माके भी बोधक है, यह बात सिद्ध हो सकती है । इसप्रकार विचार करनेसे स्वयं पता लग जायगा, कि अग्नि आदि देवताओंके विषयमें ऋग्वेदमें भी आत्मविद्या चलाई है । इस विषयका बोझाता वर्णन पाठक “शब्द-देवता-परिचय” ग्रन्थमें देख सकते हैं । अस्तु । इसप्रकार चारों वेदमें मुख्यतया ब्रह्मविद्याका वर्णन है, और गौण दृष्टिसे अन्य पदार्थोंका वर्णन है इस विषयकी । पूर्णतासे सिद्धि किसी अन्य ग्रन्थमें फी जायगी, यहाँ केवल सूचनाएँ लिखा है ।

“इंद्र, ईश, मातरिश्वा (प्राण)” आदि शब्दोंका आध्यात्मिक

अर्थ प्रसिद्ध ही आत्मापरक है, इसलिये इनके विषयमें यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

(९) केन उपनिषद् का सार ।

केन उपनिषद् के चार खंड हैं और उनमें निम्न उपदेश आया है—
 “(१) आध्यात्मिक उपदेश—(प्रथम खंड)=मन, प्राण, वाचा वज्र, यों ये इंद्रिय जिसकी प्रेरणासे कार्य करते हैं ? इन सबकी प्रेरक एक आत्मशक्ति है, परन्तु वह मन आदि इंद्रियोंको अगोचर है । इंद्रियोंसे उसका पोषण नहीं होता, परन्तु यही संपूर्ण इंद्रियोंका पोषण करती है । (द्वितीय खंड)=इस आत्मशक्तिका पूर्णतासे ज्ञान होना अप्रत कठिन कार्य है । जो उसको जाननेकी चर्मंड करता है, वह उससे विकतुल जानता नहीं; परन्तु जो समझता है कि, मुझे उसका ज्ञान नहीं हुआ, यही कुछ न कुछ जानता है । इसी आत्मासे सब सब प्राप्त होता है, और इससे ज्ञानसे अमरपन प्राप्त होता है । यदि इसी जन्ममें उसका ज्ञान हुआ तो ठीक है, नहीं तो यही हानी होगी । जो ज्ञानी प्रत्येक पदार्थमें ईद ईद कर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं वे अमर होते हैं ।”

(२) आभिर्देयिक उपदेश—(तृतीय खंड) ब्रह्ममें देवोंके लिये विनय किया, परन्तु देव धर्ममें आकर समझने लगे कि, वह हमनेही विनय किया है । यह देख कर देवोंके सामने ब्रह्म प्रकट हुआ, परन्तु कोई भी देव उसको न पहचान सका । अपनी शक्तिका गर्व करवा हुआ और उसके पास गया, परन्तु उसकी सहायताके बिना वह प्राप्त भी न कर सका ! उसीप्रकार वायु घास के एक निबकेको भी न उठा सका ! इसप्रकार देव शर्मित होकर वापस गये, सब ईद आगे बढ़ा । परन्तु ईदकी आत्मे हुए ईदकर वह ब्रह्म गुप्त होगया । तबपश्चात् उस ईदने ऐसी आकाशमें हमको उमा नामक एक खोका दर्शन किया और उससे ‘यदस्मिन्, यदस्मिन् है ? (चतुर्थ खंड)=उमाने उत्तर दिया कि, ‘वह ब्रह्म है, उसीके कारण तुम्हारा विजय हुआ था’ इसप्रकार ईदको ब्रह्मका पता लगा । संपूर्ण देवोंमें अग्नि, वायु और ईद ये तीन ही देव श्रेष्ठ हैं, यों कि इनको ही ब्रह्म किंचित् भिन्न हुआ था । तथा इनमें ईद इसलिये श्रेष्ठ है कि उसीने ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया ।”

“जो अधिदैवतमें ‘विद्युत्’ है वही अध्यात्ममें मन है, ये दोनों उसीका मार्ग बताते हैं । इसलिये उसी वदनीयकी उपासना करना चाहिये । इस उपनिषद्का आश्रय ‘सप-दम-कर्म’ है, वेद इसके सब अंग हैं और इसको सत्यका आधार है ।”

इसप्रकार इस केन उपनिषद्का सारांश है । यद्यपि यह उपनिषद् अत्यन्त छोटासा है तथापि थोड़े शब्दोंमें इसने अद्भुत ज्ञान दिया है । इस उपनिषद् से “(१) प्रेरक और प्रेरित, (२) आत्मा और इन्द्रिय (३) ब्रह्म और देव” इनका संबंध बताया है । इनका वर्णन होनेसे दो पस्तुओंका वर्णन इस उपनिषद् में है, ऐसा कहना पड़ता है ।

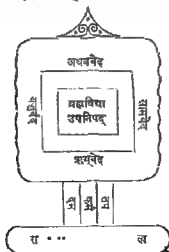
प्रेरक

प्रेरित, प्रेये

(व्यक्तिमें) आत्मा (ब्रह्म) | इन्द्रिय (वाणी, प्राण, मन इ)

(जगत्में) ब्रह्म (परमात्मा) | देव- (अग्नि, वायु, इन्द्र, इ)

इनका विचार करना, और प्रेरितोंमें कार्य देखकर प्रेरककी शक्ति जानना” इस उपनिषद्का मुख्य विषय है । इस उपनिषद्के अंग, मध्यम, आधार और आश्रय जो ऊपर लिखे हैं उनका विचार करतेसे इस उपनिषद्का निम्न स्वरूप घनता है—

इसप्रकार उपनिषद् विद्याकी स्थिति है। “सत्यनिष्ठा, कर्म और वेद इनको छोड़कर उपनिषद् रहता नहीं,” इस बातको ठीक ठीक प्रकार जाननेसे वेद और उपनिषदोंका वास्तविक संबंध जाना जा सकता है और इसमें भ्रम और गौण कौन है, इस विषयमें शंकाही नहीं होती। उपनिषदोंके सब अंग “चारों वेदोंके सूक्त” हैं, साथ निष्ठाके सुख आधारपर इसका भवस्थान है और “तप, दम, कर्म” के आश्रयसे उपनिषद् विद्या रहती है। इसलिये न तो उपनिषद् का कर्मोंसे विरोध है और न वेदके साथ कोई झगडा है। जो विरोध और झगडा खरा विद्या है, वह सांभ्रदायिक असमानोंके कारण सदा हुआ है। देखिये—

(१०) उपनिषद्का आधार ।

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा ।

वेदाः सर्वांगानि, सत्यमायतनम् ॥ (केन उ ३३)

“(१) तप-साधके आग्रहसे प्राप्त कर्तव्य करनेके समय जो कष्ट होंगे, उनको भानदसे सहन करना तप है, (२) दम-अंदरके और बाहिरके संपूर्ण इंद्रियोंको अपने स्थायीत रखना और स्वयं इंद्रियोंके आधीन न होना, दम कहलाता है। (३) संपूर्ण प्रशंसिततम पुरुषार्थ इस कर्म शब्दसे ज्ञात होते हैं। इन तीनों पर उपनिषद् विद्या खड़ी रहती है। चारों वेद इस उपनिषद् विद्याके सब अंग और अवयव हैं। और सत्य उसका आयतन है।”

पाठक इसका विचार करेंगे, तो उनके ध्यानमें जा सकता है कि उपनिषदोंका वेदोंसे क्या संबंध है। ऋग्वेद “सूक्तवेद” है इसमें उत्तम विचार है, यजुर्वेद “कर्मवेद” है इसमें प्रशस्त कर्मोंका कथन है। साम-वेद “शांतिवेद” है इसमें शांति प्राप्त करनेका उपासना रूप साधन है, और अथर्ववेद “ग्रहवेद” है इसमें ग्रहविद्या है। सुविचार, प्रशस्तकर्म, उपासना और मध्यज्ञान यह वेदका क्रम देखनेसे वेद और वेदोंतका संबंध ज्ञात हो सता है। अब इसका अधिक विचार करनेके पूर्व इस उपनिषद्-के शांतिमंत्रोंका विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उससे एक नयी भावकी सिद्धि होती है।

(११) शांतिमंत्रका विचार ।

प्रथम मंत्र ।

इस "किम" उपनिषद्के साथ दो शांतिमंत्र पढ़े जाते हैं, उनमें पहिला शांतिमंत्र निम्न लिखित है—

ॐ सह नावचतु । सह नो भुनक्तु ।

सह यीर्यं करचावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु ।

मा विह्विपावहै । है मा ८१११, ११११

"(१) हमारा (अपीत) अध्ययन किया हुआ ज्ञान हम दोनोंका रक्षण करे, (२) यह ज्ञान हम दोनोंको भोजन देवे, (३) उस ज्ञानसे हम दोनों मिलकर पराक्रम करें, (४) वह ज्ञान तेजस्वी रहे, (५) उस ज्ञानसे हम आपसमें न झगड़ ।" ये पाँच उपदेश उक्त शांतिमंत्रमें हैं । अध्ययनसे प्राप्त कियेहुए ज्ञानसे क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये, इसका निश्चित उपदेश इसमें है, (१) ज्ञानसे स्वसंरक्षण करनेकी शक्ति प्राप्त होनी चाहिये, (२) ज्ञानसे उदरनिर्वाहकी कठिनता भर्थाद् आजीविकाकी कठिनता दूर होनी चाहिये, (३) ज्ञानसे पराक्रम करनेका उत्साह बढ़ना चाहिये, (४) ज्ञान तेजस्वी होना चाहिये, भर्थाद् ज्ञानसे तेजस्विता बढ़नी चाहिये, और (५) आपसमें प्रेम बढ़ना चाहिये । ज्ञानसे ये कार्य अवश्य होने चाहिये ।

परंतु जिस अध्ययनसे (१) स्वसंरक्षण करनेकी शक्ति नष्ट होती है, (२) जिससे आजीविकाका प्रभ प्रताड़न कठिन होता जाता है, (३) जिससे निरत्साह बढ़ता है, (४) जिससे निस्तेजता बढ़ती है और (५) जिससे आपसमें झगड़े बढ़ते हैं, यह सच्चाज्ञान नहीं है । इस उपदेशका अत्यंत महत्व है, और इस लिये सबको इस बातका विचार अवश्य करना चाहिये । विशेषतः जो लोक शिक्षणसंस्थाओंको चला रहे हैं, पाठशालाएँ, विश्वविद्यालय, गुरुकुल आदि संस्थाओंको चलानेका जिम्मा लिया है, उनको इस मंत्रका बहुत ही विचार करना चाहिये । "शिक्षा-प्रणाली" कैसी होनी चाहिये, और कैसी नहीं होनी चाहिये, इसका

इसप्रकार उपनिषद् विद्याकी स्थिति है । “सत्यनिष्ठा, कर्म और वेद इनको छोड़कर उपनिषद् रहता नहीं,” इस बातको ठीक ठीक प्रकार जाननेसे वेद और उपनिषद्‌ोंका वास्तविक संबंध जाना जा सकता है और इनमें मुरख और गौण कौन है, इस विषयमें शंकाही नहीं होती । उपनिषद्‌ोंके सब अंग “चारों वेदोंके सूक्त” हैं, सब निष्ठाके सुख आधारपर इसका भवस्थान है और “तप, दम, कर्म” के आश्रयसे उपनिषद् विद्या रहती है । इसलिये न तो उपनिषद् का कर्मोंसे विरोध है और न वेदके साथ कोई झगडा है । जो विरोध भीर झगडा खाया किता है, वह साम्प्रदायिक जमिनाओंके कारण खाया हुआ है । देखिये—

(१०) उपनिषद्‌का आधार ।

तथै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा ।

वेदाः सर्वमानि, सत्यमायतनम् ॥ (केन उ ११)

“(१) तप—सत्यके आग्रहसे प्राप्त कर्तव्य करनेके समय जो कष्ट होंगे, उनको आनन्दसे सहन करना तप है, (२) दम—अंदरके और बाहिरके संपूर्ण इंद्रियोंके अपने स्थायीय रखना और स्वयं इंद्रियोंके आधीन न होना, दम कहलाता है । (३) संपूर्ण प्रशंसितम पुण्याय इस कर्म शब्दसे ज्ञात होते हैं । इन तीनों पर उपनिषद् विद्या खड़ी रहती है । चारों वेद इस उपनिषद् विद्याके सब अंग और अवयव हैं । और सत्य उसका आयतन है ।”

पाठक इसका विचार करेंगे, तो उनके ध्यानमें आ सकता है कि उपनिषद्‌ोंका वेदोंसे क्या संबंध है । ऋग्वेद “सूक्तवेद” है इसमें उत्तम विचार हैं, यजुर्वेद “कर्मवेद” है इसमें प्रशस्त कर्मोंका कथन है । सामवेद “शांतिवेद” है इसमें शांति प्राप्त करनेका उपासना रूप साधन है, और अथर्ववेद “ग्रहवेद” है इसमें ग्रहविद्या है । सुविचार, प्रशस्तकर्म, उपासना और ग्रहज्ञान यह वेदका क्रम देखनेसे वेद और वेदांतका संबंध ज्ञात हो सता है । अब इसका अधिक विचार करनेके पूर्व इस उपनिषद्‌-के शांतिमर्थोंका विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उससे एक नवीन बातकी सिद्धि होती है ।

(११) शांतिमंत्रका विचार ।

प्रथम मंत्र ।

इस “कैन” उपलिपद्के साथ दो शांतिमंत्र पढ़े जाते हैं, उनमें पहिले का शांतिमंत्र निम्न लिखित है—

ॐ सह नायवतु । सह नौ भुनक्तु ।

सह यीर्यं करयावहे । तेजस्य नायधीतमस्तु ।

मा विद्विषावहे । ते वा ८१११, ९१११

“ (१) हमारा (अपीत) अध्ययन किया हुआ ज्ञान हम दोनोंका रक्षण करे, (२) यह ज्ञान हम दोनोंको भोजन देवे, (३) उस ज्ञानसे हम दोनों मिलकर परामर्श करें, (४) यह ज्ञान तेजस्वी रहे, (५) उस ज्ञानसे हम आपसमें न झगड़ें । ” ये पाँच उपदेश उक्त शांतिमंत्रमें हैं । अध्ययनसे प्राप्त कियेहुए ज्ञानसे क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये, इसका निश्चित उपदेश इसमें है, (१) ज्ञानसे स्वसंरक्षण करनेकी शक्ति प्राप्त होनी चाहिये, (२) ज्ञानसे उदरनिर्वाहकी कठिनाता अर्थात् आजीविकाकी कठिनाता दूर होनी चाहिये, (३) ज्ञानसे परामर्श करनेका उपाय बढना चाहिये, (४) ज्ञान तेजस्वी होना चाहिये, अर्थात् ज्ञानसे तेजस्विता बढनी चाहिये, और (५) आपसमें प्रेम बढना चाहिये । ज्ञानसे ये कार्य भविये होने चाहिये ।

परंतु जिस अध्ययनसे (१) स्वसंरक्षण करनेकी शक्ति नष्ट होती है, (२) जिससे आजीविकाका प्रश्न प्रतिदिन कठिन होता जाता है, (३) जिससे निरसाह घटता है, (४) जिससे मिलेजुल्लु बढती है और (५) जिससे आपसके दंगले पढते हैं, यह सच्चाज्ञान नहीं है । इस उपदेशका अत्यंत महत्व है, और इस श्रित्ये सबको इस बातका विचार अवश्य करना चाहिये । विशेषतः जो लोक शिक्षणसंस्थाओंको चला रहे हैं, पाठशालाएँ, विश्वविद्यालय, गुरुकुल आदि संस्थाओंको चलानेका जिम्होंने निम्मा लिया है, उनको इस मंत्रका बहुत ही विचार करना चाहिये । “शिक्षा-प्रणाली” कैसी होनी चाहिये, और कैसी नहीं होनी चाहिये, इसका

विचार उत्तम रीतिसे उक्त मंत्रमें है, इस लिये यह मंत्र संपूर्ण जगत्का मार्गदर्शक हो सकता है ।

गुरुशिष्य, उद्योगी, शिक्षित अशिक्षित, अधिकारी अनधिकारी, आदि प्रकारके द्विविध जन हुआ करते हैं । उन दोनोंका भला होना चाहिये और किसीकामी घुसा नहीं होना चाहिये । यह “लोक-संग्रह” का तात्त्विक मंत्रमें है । इस लिये यह मंत्र “सामुदायिक प्रशस्त कर्म” का उपदेश कर रहा है । अब दूसरे शांतिमंत्रमें वैयक्तिक उन्नतिका भाव देखिये—

(१२) द्वितीय शांतिमंत्रका विचार ।

ॐ आप्यायन्तु भर्मांगानि, चाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्र-
मथो घलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वे ब्रह्मोपनिषद्,
माहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा मा ब्रह्म निराकरोद्, अनिरा-
करणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु, तदात्मनि निरते य
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥

ॐ शांतिः । शांतिः । शांतिः ॥

“(१) मेरे सब अंग इष्टपुष्ट हों, मेरी याणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियों बलवान हों, (२) यह सब ब्रह्मका ज्ञान है, (३) मैं ज्ञानका प्रितोष नहीं करूंगा और मेरा बाधा ज्ञान न करे, (४) किसीका विनाश न हो, (५) जो उपनिषद्में प्राण पोषणके नियम कहे हैं, वे मेरे अंदर स्थिर रहें ।”

शरीरका बल, इंद्रियोंकी शक्ति, और आत्माका सामर्थ्य बढ़ाने का उप-
देश इसमें है । उत्तम ज्ञानका आदर और अज्ञानका निराकरण करनेकी
सूचना इसमें देखने योग्य है । मनुष्यमें जो स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां हैं,
उनका “सम-विकास” करनेकी उत्तम कल्पना इसमें अत्यंत स्पष्ट
वाक्योंद्वारा व्यक्त की गई है । अस्तु यह द्वितीय मंत्र वैयक्तिक उन्नतिका
ध्येय पाठकोंके समुदाय होता है । मनुष्यकी “व्यक्तिशः उन्नति” करनेकी
सूचना इस मंत्रद्वारा बताई गई है, और “संग्रहः उन्नति” का श्रेष्ठ
ध्येय प्रथम मंत्रद्वारा बताया गया है ।

(१३) तीन शान्तियोंका तत्त्व ।

दोनों शान्ति मंत्रोंके पश्चात् तीन बार “शान्ति” शब्दका उच्चार किया जाता है, वह विशेष कारणसे है । मनुष्यमात्रका ध्येय इन शब्दोंद्वारा व्यक्त हो रहा है । (१) “व्यक्तिमें शान्ति” धारण करना, (२) “जनतामें शान्ति” स्थापन करना, और (३) संपूर्ण “जगत्में शान्ति” की वृद्धि करना, मनुष्यमात्रका तथा वैदिक ज्ञानका अभीष्ट है । इन तीन शान्तियोंकी सूचना तीन शान्तिके शब्द यहां दे रहे हैं । (१) “आध्यात्मिक शान्ति” यह है कि जो लीर, इंद्रिय, अवयव, मन, बुद्धि और आत्मा में होती है । द्वितीय शान्तिमंत्रमें आध्यात्मिक शान्ति ही कही है । व्यक्तिकी आंतरिक शक्तिसे इस शान्तिकी स्थापना होती है । उक्त अवयवों और इंद्रियादिकों के दोष दूर करनेसे यह आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त होती है । योगसाधन, भक्ति, उपासना आदिसे इस शान्तिका लाभ होता है । (२) “आधिभौतिक शान्ति” यह होती है, जो प्राणियोंके परस्पर व्यवहार उत्तम होनेसे स्थापित होती है । यहां का “भूत” शब्द प्राणिवाचक है । न केवल मनुष्यों समाजों जातियों राष्ट्रों और राज्योंमें परस्परिय सुव्यवहारसे शान्ति स्थापित होनेका उच्च ध्येय इस मंत्रद्वारा बताया है, मरुत संपूर्ण प्राणिमात्रमें परस्परिक सुव्यवहारसे शान्ति रहनी चाहिये, यह सबसे श्रेष्ठ ध्येय यहां बताया गया है । पाठक यहां विचार करें कि, इस वैदिक आदर्शसे आजकलकी जनता कितनी दूर है । आजकल मनुष्यों और इतर प्राणियोंकी परस्परिक सुव्यवहारसे शान्ति तो दूर रही, परन्तु मनुष्योमनुष्योंमें, जातियों और संघोंमें, राष्ट्रों और राज्योंमें भी शान्ति वहीं स्थापित हुई है !!! आज कलके पश्चिमीय विद्वान् तथा राष्ट्रपुरुष पुरस् दूसरेका घात करके अपनी ही पेशल उन्नति करने और स्वार्थी व्यवहारसे ही जगत्में शान्ति प्रस्थापित करनेकी चेष्टा कर रहे हैं !! परन्तु यह कैसे सिद्ध होगा ? क्या कि वेद कहता है कि “पहिले अपना हृदय शान्त होना चाहिये और उसमें सार्वभौमिक मित्र दृष्टि उदय होना चाहिये तभी शान्ति हो सकती है ।” (देखो मनु अ. ३६ “सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय”) जबतक अपने हृदयमें घात पाठये भाव है,

एव तब वह हृदय शान्तिके विचार कदापि पैदा नहीं सकता । अस्तु । इस प्रकार अपनी अंतःकरण शुद्धिद्वारा शान्ति सिद्ध करके, अपने छुटुब, जानि, सप, समाज, देश, राष्ट्र, साम्राज्य, और जगत्में शांति बढानेका प्रसार नीस कार्य क्रमस होना चाहिये । यह वैदिक आदर्श है । (३) तीसरी शान्ति “आधिदैविक शांति” है, क्योंकि दो शांतियोंकी स्थापना होने के पश्चात् इसकी निदि होती है । पृथिवी, आप, तेज, वायु, सूर्य, चंद्र, विष्णु आदि सब देव हैं । इनके द्वारा जो शांति स्थापित होती है वह आधिदैविक शांति है । इन अग्नि वायु आदि देवताओंको पशुआदिसे प्रसन्न और अनुष्टुल करके उनसे शांति स्थापित करनेका प्रबंध इस शान्तिये प्रसरणमें होना है । सब जनताके मिलकर प्रयत्नसे यह बात सिद्ध हो सकती है ।

इस शान्तिये त्रिषयमें “ईशोपनिषद्” की व्याख्यामें जो लिखा है वह भी पाठक देखें । अस्तु । इन तीनों प्रकारकी शान्तियोंद्वारा वैश्विक, सामुदायिक और सार्वदेशिक शांतिका आघत उद्य और भेद आदर्श वहा सबके सामने पैदने रहता है । पाठक इसका रूप विचार करें, और इन त्रिषयोंमें अपना कर्तव्य करनेके लिये निद हो जावें ।

(१४) व्यक्ति, समाज और जगत् ।

वेद और उपनिषदोंमें जो शान है, उसकी व्याप्ति “व्यक्ति समाज और जगत्” में है । उक्त तीनों स्थानोंमें जो सर्वसाधारण नियम हैं, वेही वेद और उपनिषदोंमें हैं, हाँ लिये ये नियम प्रियेष्टावाधित हैं । यही कारण है कि इनको “सनातन” कहा जाता है । येही वेदक “ऋग और सत्य” नियम हैं और येही अटल निदांत हैं । वेदमंत्रोंका भवया उपनिषदपत्रोंका विचार करनेके समय उक्त बातका अवश्य अनुमधान रगना चाहिये । प्रष्टुत केव उपनिषद्का विचार करनेके समय निरा प्रकार उक्त बातका अनुमधान हो सकता है ।

वैदिक मूर्तों और उपनिषदपत्रों में हरएक स्थानमें उक्त तीनों भाष व्यक्त रीतिमें पतापेदी हैं, जेगी बात नहीं है । यदि हरएक स्थानमें बताये होत, तो हम प्रकार विचार करनेकी भी कोई भाषदयकता नहीं थी । कई स्थान- पर एव ही बातका उल्लेख है, कई-स्थानोंमें दो बातोंका उल्लेख है, परंतु

कई स्थानोंपर तीनोंका स्पष्ट उल्लेख है, जहाँ जो उल्लेख है उससे अनुक्त यातका अभ्याहार करके घोष लेना चाहिये, यही वेदका “गुप्त रहस्य” है । जो इस विधिको जानेंगे वे वेदकी सगति लगा सकते हैं । भव प्रस्तुत उपनिषद् के विचारके समय देखिये इसका क्या फल निकलता है—

उपनिषद्	आध्यात्मिक भाव	आधिभौतिक भाव	आधिदैविक भाव
१ प्रथम शांतिमंत्र	०	उक्त	०
२ द्वितीय शांतिमंत्र	उक्त	०	०
३ ऐनोपनिषद् प्रथम दो खंड	उक्त	०	०
४ अंतिम दो खंड	०	०	उक्त

निम्नमे कीमसा भाव उक्त है वह ऊपरके कोष्टकमें बताया है, जो भाव उक्त नहीं है, उसको घतानेके लिये (०) घेसा चिह्न रखा है । उक्त विधानोंसे अनुक्त भावोंका अभ्याहार करवा चाहिये । उससी रीति निम्न कोष्टकसे स्पष्ट होगी—

शांतिमंत्र	आध्यात्मिक Individual	आधिभौतिक Social	आधिदैविक Cosmic
प्रथम शांति-मंत्र :	(१) श्रेष्ठ कर्मिष्ठ इन्द्रियोंका संरक्षण, (२) पोषण (३) मिलकर पराक्रम (४) वेनस्वीपन, और (५) अविरोध करना । इ. इ. ।	(१) श्रेष्ठ कर्मिष्ठोंका संरक्षण, (२) भोजन, (३) पराक्रम, (४) पोषण उनसे पराक्रम नेत्रपन करके, अविरोध करना । इ. इ. ।	अग्नि जल आदि तत्व शक्तियोंका संरक्षण, उनसे पराक्रम नेत्रपन करके, उनकी अविरोधी न जानना । इ. ।

द्वितीय
शक्ति-
मय ।

(१) सब इन्द्रियों और आत्मशक्तियों का वर्धन, (२) शान्ति की प्राप्ति और धृष्टता, (३) किसीसे ज्ञानका और ज्ञानसे किसीका विरोध न हो, (४) धारण योग और धर्षणयोग सब नियमोंका योग्य पालन करना । इ.

(१) सब मनुष्यों और उनकी शक्तियोंका स्वर्धन, और (२) मनुष्योंमें ज्ञानका प्रचार करना (३) ज्ञानमार्गमें किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न करना, (४) धारण योग और धर्षणयोगके सब नियम पालन करके सब जनताकी मुक्ति करना । इ ।

धृतिव्यादि सब तत्त्वोंका संरक्षण, उनके गुणविज्ञानका वर्धन, उस ज्ञानकी पूर्ण उन्नति और उनके धारण योग्य करनेकी सब विद्या प्रकाशिता परनी । इ ।

उपनिषद्
प्रथम पट ।

(१) सब इन्द्रिया आत्माकी शक्तिसे प्रेरित होती हैं ।

(१) सब लोग राष्ट्र शक्तिसे प्रेरित होते हैं ।

(१) सब धृतिव्यादि तत्त्व परमात्माकी शक्तिके अधीन रहना आवश्यक करते हैं ।

(२) जो किसी इन्द्रियकी सहायता नहीं चाहता, परन्तु किसी सहायतासे सब इन्द्रिय अपना अपना कार्य करते हैं वह अमूर्त आत्मशक्ति है ।

(२) जो किसी व्यक्तिकी सहायता नहीं चाहता, परन्तु सब व्यक्तिका किसी शक्तिके आश्रयमें रहना होती है, वह अमूर्त राष्ट्रीय शक्ति है ।

(२) जो किसी अग्नि आदिपी सहायता की अपेक्षा नहीं करता, परन्तु किसी सहायतासे अग्नि आदि दीपकाय करते हैं वह अमूर्त परमात्मशक्ति है ।

द्वितीय पट

(३) आत्माका ज्ञान होना यज्ञावस्थित है, परन्तु उस ज्ञानके अन्वय प्राप्त करना चाहिये, नहीं तो बड़ी हानि होगी ।

(३) सावर्त्तिय भाव जन परम्परे उत्पन्न होता है, परन्तु हमारे अन्तःकरणमें अन्वय करना चाहिये, नहीं तो निःसंशय धन होगा ।

(३) परमात्माकी शक्ति परना यत्न है, परन्तु हमारा विवेक उसे संयत है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, नहीं तो अज्ञान अन्वय होगी ।

चतुर्थ खंड	(४) आत्माकी अमूर्त शक्तिही वाणी, शब्द और मनमें कार्य करती है ।	(५) राष्ट्रकी अमूर्त शक्तिही वाणी, शब्द और मानपुरुष आदिमें कार्य करती है ।	(६) ब्रह्मकी शक्ति अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवोंमें कार्य करती है ।
	(५) आत्माकी शक्तिके बिना वाणी, प्राण, मन आदि शरीर स्वकीय कार्य करनेमें असमर्थ है ।	(५) राष्ट्र शक्तिकी सहायताके बिना वाणी, शब्द आदि पुरुष स्वकीय कार्य करनेमें असमर्थ है ।	(५) ब्रह्मकी शक्तिके बिना अग्नि, वायु, इंद्र आदि देव स्वकीय कार्य करनेमें असमर्थ हैं ।
चतुर्थ खंड	(६) आत्माकी शक्तिके प्रभावित होकर सब शरीर कार्य कर रहे हैं ।	(६) राष्ट्र शक्तिसे ही प्रभावित होकर सब चीजें कार्य कर रहे हैं ।	(६) ब्रह्मकी शक्तिके ही सब देव प्रभावित होकर कार्य करते हैं ।
	(७) मन	(७) तत्वज्ञानी, विद्वान् ।	(७) विद्वान्
	(८) तप, दम, कर्मा, सत्य, वेद ।	(८) वेदस्मिता, शत्रुदमन, गुरुपाप, सत्ताप्रद, ज्ञान ।	(८) दण्डता, आकाश, गति, नियम, शब्द ।
ज्ञान (प्रिवार)	व्यक्तिविषयक ज्ञान ["मन"में ज्ञान]	जनतामें ज्ञान ["नैमानर"में ज्ञान]	अखण्डमें ज्ञान ["नारायण"की शक्ति]

जो उपदेश मनुमें प्रतिपादित है वह इस कोटकर्म चरित्र अक्षरोंमें दिया है, और जो गंध्याहारसे लिखा है, वह सूक्ष्म अक्षरोंमें रखा है । पाठक यहां देखेंगे कि, केन उपनिषद्के प्रथम और द्वितीय खंडमें वैयक्तिक अर्थात् आध्यात्मिक उपदेश है, और तृतीय-चतुर्थ खंडोंमें आधिदैविक अर्थात् विश्वविषयक सत्यज्ञान है । इन दोनोंके विचारसे जो हमने अध्या-

हार किया है, यह निजना परस्पर मिलाजुला है, यह बात सूक्ष्म रीतिसे देखने योग्य है । आत्मिप्रोक्त जनतामिषयक उपदेष्ट स्वरूप है, परंतु उपनिषद्में नहीं है, तथापि पुराण परचनके अनुसारचानसे वह जानना सुलभ है । इस लिये जो भव्याहारसे निष्कर्ष किया जा सकता है, वह ऊपरले कोष्टकमें लिखा ही है । आध्यात्मिक कोष्टकमें केवल ध्यनिर्गी संपूर्ण शक्तियों का वर्णन, आधिभौतिक कोष्टकमें केवल जनतामि संपूर्ण शक्तियों का वर्णन, और आधिदैवतमें संपूर्ण जगत्तापक परब्रह्म शक्तिका वर्णन होता है । क्रमशः इनको संकेतसे "नर, वैश्वानर और नारायण" भी कहा जा सकता है । यह वर्णन अधिक स्पष्ट होनेके लिये केन उपनिषद् तथा उससे आत्मिप्रोक्त मुख्य शब्दोंके तीनों स्थानोंके भाव निम्न कोष्टकमें उल्लेखित हैं ।

मन्त्रोंके शब्द	आध्यात्मिक भाव (नरमिषयक)	आधिभौतिक भाव (वैश्वानरमिषयक)	आधिदैवत भाव (नारायणमिषयक)
धीरं विद्वेष्ट	साय (पात्र) सिद्धिर्वा विपन विहार	वीर प्रवृत्ति धीरधीरा विपन विहार	विमल वामध्व विमल प्रभोद
अंगानि पाह प्राग बभू भोग	शक्ति, मरुद्वय राग बाग उद्वेग दृष्टि गता गति	शक्ति, वृत्ति मरुद्वय उद्वेग, राग वीर, वृत्ति विपिध्वज भोग्य, विपि (विपि) विपि वृत्ति (विपि)	मरुद्वय मरुद्वय वायु, (वीरध्व) मरुद्वय विपि
बल इन्द्रियानि मन	शक्ति मन शक्ति	मरुद्वय वृत्ति, वृत्ति मरुद्वय वृत्ति मरुद्वय वृत्ति विपि वृत्ति	मरुद्वय मरुद्वय मरुद्वय विपि वृत्ति
धीरा महा	धीरा महा	धीरा महा	धीरा महा
देवा	देवा	देवा	देवा

अग्नि वायु इंद्र	वाक्दाकि प्राणशक्ति मन,	माक्षिण मीर, शर रात्र, रात्रपुरुष	अग्नि वायु विष्णु
उमा	कुन्तिनी शक्ति	प्रज्जगति, रक्षकशक्ति	मूलप्रकृति

इस कोष्टकसे ज्ञात होगा कि, वैदिक ज्ञानोंका सवेत किस प्रकार है । यद्यपि यह कोष्टक कई अंशोंमें अपूर्ण है, तथापि यह मुख्य प्रतिपाद्य विषय समझानेके लिये जितना चाहिये, उतना पूर्ण है । इस लिये पाठक इसका अधिक विचार करके इन सवेतोंको ठीक ठीक जाननेका यत्न करे । इससे न केवल ये उपनिषद्वां आशय पूर्णतासे जान सकेंगे, प्रत्युत सपूर्ण वैदिक भाव ध्यायमें लानेके लिये योग्य होंगे । आना है कि, पाठक इस विषयका यहा अधिक मनन करेंगे । अस्तु । यहातक सामान्य विवेचन हुआ, अब केन उपनिषद् और केन सूक्त, इन दोनोंकी तुलना करनी है । इस कार्यके लिये प्रथम अवयववेक्षीय केन सूक्तका भाग देखिये—

(१५) केन सूक्तका आशय ।

“(१) आध्यात्मिक प्रश्न—(वैयक्तिक प्रश्न) = मनुष्यके शरीरमें पृथी, दण्डने, अण्डलिया, हृदियाँ, पावके तलबे, किसने बनाये हैं ? शरीरपर मांस किसने चढाया है ? घुटने और जाँघे किसने बनाई ? पेट, छाती, कुल्हे आदिसे बना हुआ उत्तम भद्र किसका रचा हुआ है ? किसने देवोंमें मिश्रकर छापी और गला आदि बनाया ? बाहु, कंधे, कोहलियाँ, स्तन, पस लिया किसने बनाई ? आस नाक आदि हृदियोगी रचना किसने की ? जिह्वा और प्रभावशाली धारणा किससे प्रेरित होती है ? यहा कर्म करता हुआ जो शक्त है वह कौन है ? अस्तिष्ककी रचना किसने की ? प्रिय और अग्रिय पदार्थ क्यों प्राप्त होते हैं ? शरीरमें नस गाँठियोंकी योजना किसने की है ? इसमें सुंदरता और यश किसने धारण किया है ? यहा प्राणोंका संचालक कौन है ? इसका जन्म और मृत्यु कैसे होता है ? स्रवति वयस होने योग्य रेत इस देहमें किसमें रता है ? (अथ १ से १५, १७) ”

“(२) आधिभौतिक प्रश्न—(जनता विषयक प्रश्न) = मनुष्योंमें पुरुषार्थ और धन कैसे होती है? विद्वान कैसे प्राप्त होते हैं? ज्ञानी बन-नेके लिये कैसे गुरु मिलते हैं? देवी प्रजाओंमें दिव्यजन कैसे रहते हैं? प्रजाओंमें क्षात्रतेज कैसे उत्पन्न होता है? (मंत्र २०, २२)”

“(३) आधिदैविक प्रश्न—(जगद्विषयक प्रश्न)—जल, प्रकाश आदि किसके बनावे हैं? भूमि और घुछोक किसने बनाया है? पञ्चम्य और षड्रका बनानेवाला कौन है? (मंत्र १६, १८, १९)”

“(४) सब प्रश्नोंका एक उत्तर—यह सब प्रश्नोंका बनावे है। (मंत्र २१, २३, २५)”

“(५) विशेष उपदेश—यसिष्क और हृदयको एक करके, प्राण मस्तिष्कके ऊपर ले जाओ। यह योगीका सिर देवोंका खजाना है। उसका प्राण मन और अन्न रक्षण करते हैं। पुरुष सर्वत्र व्यापक है। जो इस पुरुषकी प्रहसनगरीको जानता है, उसको मृत्यु और सब इतर देव बल, आरोग्य और प्रजा देते हैं। यह अकाल मृत्युसे मरता नहीं। इस देवनगरी अयोध्यामें नौ द्वार हैं और आठ चक्र हैं, इसीमें तेजस्वी स्वर्ग है। इसमें वह शक्त रहता है जिसको आत्मज्ञानी ही जानते हैं। (मंत्र ३६ से ३९)”

(१६) केन सूक्तकी विशेषता ।

इस प्रकान यह केन सूक्तका तात्पर्य है। केन उपनिषद्में मंत्र ३४ हैं और केन सूक्तमें ३३ हैं, परन्तु केन सूक्तमें उपदेश अधिक है। केवल प्रश्नोंकी संख्या ही देखी जायगी तो केन उपनिषद्में केवल चार पाँच प्रश्न हैं, परन्तु केन सूक्तमें ७० से अधिक प्रश्न हैं। कई लोग कहेंगे कि, केवल अधिक प्रश्न होनेसे उत्तमता नहीं सिद्ध होगी। यह किसी अंशमें ठीक भी है। परन्तु जो पाठक इन प्रश्नोंका ही केवल सूक्ष्म दृष्टिसे दूरतक विचार करेंगे, उनको पता लग जायगा कि, ये प्रश्न ही केवल जाननेसे कितनी विचार शक्ति और बोधक बुद्धि बढ़ जाती है!! ये प्रश्न वही हि नहीं किये गये हैं, परन्तु चिकित्सक बुद्धि उत्पन्न होने के लिये ही इनकी योजना है।

केन सूक्तमें दूसरी विशेष बात यह है कि, इसमें जनताविषयक भी प्रश्न हैं, केन उपनिषद्में जनताविषयक प्रश्न मिलकुछ नहीं हैं। मानवी सन्नतिका विचार करनेके समय जैसा व्यक्तिका विचार करना चाहिये वैसा जनताका भी विचार होना चाहिये। इस दृष्टिसे केन सूक्त अधिक पूर्ण है।

केन सूक्तकी तीसरी विशेषता “हृदय और मस्तकको एक करनेके उपदेशमें है।” यह २६ वां मंत्र अमूल्य है। किसी उपनिषद्में यह नहीं है। आत्मिक उन्नतिके लिये इसकी अत्यंत आवश्यकता है, इस विषयमें केन सूक्तके विपरण्ये प्रसंगमें जो लिखा है, वह पाठक अवश्य पढ़ें और उसका बहुत विचार करें।

केन सूक्तमें २६ से ३३ तक जो मंत्र हैं, उनकी विशेषता स्पष्ट है। जो आत्मशक्तिके अद्भुत सामर्थ्यका वर्णन यहां है, यह अवश्य देखने योग्य है। अपने शरीरमें, अपने ही हृदयाकाशमें स्वर्गयाम का अनुभव करनेके विषयमें जो केन सूक्तका कथन है, यह इसकी ही विशेषता है। सारपर्यं ये सब बातें केन सूक्तमें हैं, और केन उपनिषद्में नहीं हैं। तथापि युरोपके विद्वान् और उनके ही आंखोंसे देखनेवाले पतद्देशीय पंडित कहते हैं कि, वेदके मंत्रोंमें अध्यात्मविद्या नहीं है और वह उपनिषदोंमें विकसित होगई है!!! जिनका यह मत होगा, उनके अज्ञानकी कोई भी सीमा नहीं है। और जबतक त्रिरिमिश्र कृतिसे यह वेद मंत्रोंका ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तबतक उनका अज्ञान दूर भी नहीं हो सकता।

हमारी दृष्टिसे उपनिषद्की योग्यता किसी अंशमें भी कम नहीं है। परंतु जो वेदके निंदक हैं, उनको उद्धर देनेके लिये ही उक्त विचार और तुलनात्मक संगति लिखना आवश्यक हुआ है। इससे कोई यह न समझे कि उपनिषद्में ज्ञानकी न्यूनता है। वास्तविक बात यह है कि, संपूर्ण वेद मंत्रोंके साथ ही उपनिषद् मिले जुले हैं। वेदमंत्र उपनिषदोंके अंग ही हैं। इस लिये वैदिक दृष्टिसे उनमें उच्चनीचता नहीं है। परंतु अज्ञानकल अज्ञानके कारण उनमें उच्चनीचता मानने लगे हैं, इस लिये उनका खंडन करनेके लिये ही यह तुलना की है।

(१७) ईश और केन उपनिषद् ।

ईश उपनिषद् “मंत्रोपनिषद् अर्थात् वैदिक संहितावर्ग्य उपनिषद्”

होनेसे सब उपनिषदोंमें भेद है, तथा अन्य उपनिषद् ब्राह्मण और आर्यवर्षोंमें होनेसे उससे किंचित् कम है। इतना ही वेबल नहीं, परन्तु अन्य उपनिषद् ग्रन्थ ईशोपनिषद् के एक एक टुकड़े पर केवल व्याख्यान रूप ही है। सबसे विस्तृत बृहदारण्यक उपनिषद् ईशोपनिषद्का भाष्य ही है, परन्तु जो लोग इस बातको जानते नहीं, वे बृहदारण्यकको स्वतन्त्र उपनिषद् ही मान रहे हैं।^१ इसका प्रमाण देखनेके लिये बहुत अवेषण की भी आवश्यकता नहीं है। सपूर्ण वाजसनेयी संहितापर शतपथ ब्राह्मण “दौडती टीका” अथवा (running commentary) “हुति-भाष्य” है। काण्वसंहिता के पाठानुसार काण्व शतपथ है। दोबो शाखाओंमें थोडासा पाठभेद है। जो भेद ईशोपनिषद्में और वाजसनेयी यजुर्वेदके ४० वे अध्यायमें है, वही काण्व और वाजसनेयी संहिताओं और शतपथोंमें है। काण्व वाजसनेय यजु संहिताका चालीसवा अध्याय “ईशोपनिषद्” है और शतपथ ब्राह्मणका अंतिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद् है। इससे पाठकोंके ध्यानमें आ जायगा कि किस रीतिसे ईशोपनिषद्का भाष्य बृहदारण्यक है। इसी प्रकार अन्य उपनिषद् ईशोपनिषद्के एक एक टुकड़ेके व्याख्यान रूप हैं। मत्स्यका “वेन” उपनिषद् निम्न मन्त्रभागकी व्याख्या है—

वेनद् देवा आमुचन् ।

इस उप ४ वा ४ अ ४०।४ काण्व श ४०।४

“देव (पुनश्च) इस मन्त्रको (न आमुचन्) नहीं प्राप्त कर सकते।” यहा “देव” शब्दके तीन अर्थ हैं, (१) द्रविदा, (२) पक्षि, और (३) अग्नि आदि देवतायें। ये तीनों यहाको नहीं देख सकते।

इस वेन उपनिषद्में कहा ही है, कि वाणी, नेत्र, श्रोत्र, प्राण, मन आदि द्रविषोंको आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, तथा अग्नि, वायु, इन्द्र, आदि द्रव्योंकी भी मूर्तका ज्ञान नहीं होता। वेन उपनिषद् में जो कहा है वह ईश उपनिषद्के एक मन्त्रमें भी हिस्से में कहा है, अथवा त्रिं व हिषे, कि जो ईशोपनिषद्के उक्त मन्त्रभाग में कहा है, अथवा यजुर्वेदके मन्त्रभागमें कहा है, धर्मी विष्णुत व्याख्याकरपक्षे वेन उपनिषद्में कहा है। कोई अधिक बात नहीं कही। पूर्वाह्न मन्त्रमें जो और अर्थ है कि

“पंडित भी उस मन्त्रको नहीं जानते,” अर्थात् केवल पुस्तक पढ़नेवाले विद्वान् उस मन्त्रको जानते नहीं, यह भाव अन्य उपनिषदोंमें व्याख्यान-रूपसे उताया है । उदाहरण के लिये छादोग्य उपनिषद्में नारद और सग-खुमारकी कथा देखिये । (देखिये छा अ ०।१) पाठक यहाँ देखें कि वेदके मन्त्रोंके अर्थकी व्यापकता कितनी है । जिस वेदके एक एक मन्त्र भागनी व्याख्या ही अन्य ग्रन्थ कर रहे हैं, उस वेदके ज्ञानागृतका पारा-धार क्या कहना है ? अस्तु । यहाँ इतनाही कहना है कि, उस ऋग्वेदके मन्त्रभागमें जो कहा है, उसका दो तिहाई भाग ही इस केन उपनिषद्में है । तथापि यह केन उपनिषद् आत्माके उपासकोंकी कृपा शक्त करनेके लिये पितृता चाहिये उतना परिपूर्ण है । यही आर्ष शास्त्रकी श्रेष्ठता है । इस बातको जो नहीं समझते, वे वेदसहिताओंको हीन समझते हैं, और दूसरे कई उपनिषदोंको किसी अन्य दृष्टिसे स्थूल मानते हैं । परन्तु वास्तविक दृष्टिसे दोनों लोग भलती पर हैं । इस लिये पाठकोंको उचित है कि, वे उक्त आत दृष्टिको छोड़कर हमारे ग्रन्थोंका स्वारस्य लें, और अपने अग्न्युद्य निधेयताकी सिद्धि का मार्ग जानने और तदनुसार अनुभव करनेका प्रयत्न करें ।

(१८) “यक्ष” कौन है ?

केन उपनिषद्में कहा है कि “यद् परब्रह्म यक्षरूपसे देवोंके सन्मुख प्रकट हुआ ।” अर्थात् यह “यक्ष” निर्गुण ब्रह्मका सगुणरूप ही है । वास्तविक “यक्ष” का मूलभाव जाननेके लिये अथर्ववेदके पन सूक्तका ३२ वा मन्त्र देखना चाहिये । “जिसमें आठ चक्र हैं, नींद दूर पाजे हैं ऐसी देवीकी अयोध्या नगरी है, इससे तेजस्वी कोशमें प्रकाशमय स्वर्ग है । इसी तेजस्वी कोशमें आत्मवान् यक्ष है ।” (अथर्व १०।३।३१-३२) अर्थात् यह स्वर्गधाम हमारे हृदय कोशमें है, और यहाँ ही “आत्मवान् यक्ष” महाराज रहते हैं । यही यक्ष ब्रह्मका प्रकट स्वरूप है, मानो अलङ्कारमें प्रह्वने देवोंका अदृश्य दूर करनेके लिये इस कर्मभूमिपर यक्षका अवतार ही लिया है । यहाँ “कर्मभूमि” शरीर ही है, और “आत्मन्वत् यक्ष” रूपसे देवोंके सामने ब्रह्म प्रकट

हुआ है । यदि पाठक केन सूक्तके ३१ और ३२ मंत्र वेनोपनिषद्के ॥ और १५ मंत्रोंके साथ पढ़ेंगे, तो उनको पता लग सकता है, कि उक्त अ-
लंकार की कल्पना कैसी करनी चाहिये । इस शरीररूपी कर्मभूमिमें
पृथिवी, अग्नि, जल, वायु, विद्युत्, सूर्य, चंद्र आदि सब ही देवोंमें अंशरूपसे
अवतार लिये हैं और दुष्टोंका नष्ट करनेका कार्य चलाया है; परंतु यह
कार्य करनेकी शक्ति इनमें मझसे ही प्राप्त होरही है । इस कर्मभूमिपर अवश
शुद्धभूमिमें जो इन देवोंका विजय हो रहा है, वह मझके कारण ही है; परंतु
यह बात देव मूल गये, और घमंड करने लगे कि, हम ही समर्थ हैं । इस
घमंडको दूर करनेके लिये वह मझ प्रकट हुआ जो “आत्मन्यत् यक्ष”
रूपसे देवोंके सामने आया । परंतु किसी देवने उसको जाना नहीं । यह
सब क्या कितने गूढ़ अलंकारसे युक्त है, इसका पता उक्त विचारते लग
सकता है । अब पाठकोंको बतपना हुई होगी, कि उक्त अलंकार कहा
यना था, और इस समय भी जिस देशमें यह रहा है और उसका मूल
यात्निक स्वरूप क्या है । इतना विचार होनेसे पश्चात् यक्षविषयक और
थोड़ासा विचार करना आवश्यक है, यह अब करेंगे । वेदमें यक्षका वर्णन
अथर्ववेदके निम्न मंत्रोंमें आया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदमें कोई
विशेष यक्षविषयक उल्लेख नहीं है । ऋग्वेदमें “यक्ष” शब्द “यश, पूज्य”
यावक ही है । अथर्ववेदमें ही हम इसका “आत्मा” वाचक भाव देखते
हैं । देखिये निम्न मंत्र—

यां प्रच्युतामनु यक्षाः प्रच्ययन्त उपतिष्ठन्त
उपतिष्ठमानाम् ॥ यस्या मते प्रसवे यक्षमेजति
सा विराटृपथः परमे व्योमन् ॥ ८ ॥

अथर्व. ८।१।८

“दे (यक्षः) कवि छोड़ो ! (यां प्रच्युतां) जिसके चलेनेपर सब
पक्ष (प्रच्ययन्ते) चलते हैं, जिसके (उपतिष्ठमानां) स्थिर रहनेसे सब
पक्ष स्थिर रहते हैं, (यस्याः) जिसके (मते) नियममें और (प्रसवे)
साक्षात्कारों की (यक्षं कृत्रि) यक्ष चलता है (या) वह (परमे व्योमन्)
महान आकाशमें ‘विराट्’ है ।”

इस मंत्रमें दो पदार्थोंका बहेश है, एक (१) यक्ष और दूसरा (२) विराज् । यत्रमे स्पष्ट कहा है कि, “विराज् के नियम और प्रभुत्वमे यक्ष रहता है ।” अर्थात् “विराज्” महान् है और “यक्ष” छोटा है । उक्त मन्त्रमे वर्णनसे स्पष्ट दिखाई देता है कि, यहां का “विराज्” वा “विराज्” शब्द यद्यपि स्त्रीलिंगमे है तथापि परमात्माका वाचक है । क्योंकि “वह परम आकाशमे व्याप्त है, उसके नियमोंके अनुसार ये यक्ष फिरते हैं, और उसके अनुकूलतासे यज्ञ किये जाते हैं ।” “विराज्” शब्द परमात्मवाचक और “यक्ष” शब्द जीवात्मवाचक प्रतीत होता है । “विराज्” शब्द विशेष तेजस्विताका भाव बताता है, और “यक्ष” शब्द पूज्यताका अर्थ बता रहा है । जीवात्माओं की गति परमात्माके (मते, प्रसवे) नियम और सहाय्यसे हो रही है, यह बात अनुभवकी ही है । इस अधर्ववेदके मंत्रमें यक्षशब्द जीवात्मवाचक प्रतीत होता है । तथा स्त्रीलिंगी “विराज्” शब्द परमात्मवाचक है । यही कारण है कि, देवी-भागवत की कथामें स्त्रीलिंगी “देवी” शब्दसे उसका बहेश किया है । तथा और देखिये—

को नु गौ , क एरु ऋषि , किमु धाम, का आशिप. ॥

यक्षं पृथिव्यामेकमृदेकतुं कतमो नु स ॥ २५ ॥

एको गारेक एक ऋषिरेकं धामेकधाशिप. ॥

यक्षं पृथिव्यामेकमृदेकतुंमांतिरिच्यते ॥ २६ ॥

अथर्व ८:११

“प्रश्न—कौनसी एक गाय है ? कौन एक ऋषि है ? कौनसा एक स्थान है ? कौनसा आशीर्वाद है ? पृथिवीमे जो (एकरुच यक्ष) एक व्यापक यक्ष है वह कौनसा है ? और एक ऋतु कौनसा है ?”

“उत्तर—एकही गाय है, एकही ऋषि है, एक ही धाम है, और एक प्रकारसाही आशीर्वाद है । पृथ्वीमे व्यापक यक्ष एकही है, और ऋतु भी एकही है जिसमे न्यूनाधिक नहीं होता ।”

इससे सबही कथन विचार करने योग्य है, परंतु यहां स्थान नहीं है । सर्वव्यापक यक्ष एकही है ऐसा यहां कहा है अर्थात् एकही मूर्तमे

लिये है; तात्पर्य राष्ट्रीय उद्यमिके लिये जो धार्मिक प्रयत्न होते हैं, वे भी उस महान् वास्तवकी एक प्रकारकी पूजाही है । तथा और देखिये—

पुंडरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैभिरावृतम् ॥
तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥

अथर्व. १० । ८।४३

“(नव-द्वारं पुंडरीकं) नौ द्वारोंसे युक्त एक कमल है, जो तीन गुणों-से बंधा है, उसमें आत्मन्वत् यक्ष है, जिसको ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं ।” यहाँका नौ द्वारोंका कमल इस शरीरमेंही है, और वह तीन गुणोंसे (सत्व-रज-तमसे) युक्त है । उसीमें आत्मयान् यक्ष रहता है, जिसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । इस मंत्रके ध्वन्यही केन सूक्तमें आये हैं । यही “आत्मयान् यक्ष” है । उक्त मंत्रोंका विचार होनेसे इस यक्षकी कल्पना पाठक कर सकते हैं ।

(१९) हैमवती उमा देयी कौन है ?

केन उपनिषद्में कहा है कि “अथ देवीका राजा इंद्र उस यक्षके सन्मुख गया, तब वह यक्ष गुप्त हुआ । तत्पश्चात् उसी आकाशमें हैमवती उमा आगई, और उस उमामे इंद्रसे कहा कि, यह क्या था कि जिसके कारण देवीका जय हुआ था; और जो देवीके सन्मुख यक्षरूपसे प्रकट हुआ था ।” यहाँ प्रश्न होता है कि, यह “हैमवती उमा” कौन है ? भाव्यकार आचार्य कहते हैं कि यह ब्रह्मविद्या है, देखिये—

(१) विद्या उमा रूपिणी प्रादुरभूत् स्त्रीरूपा । स
इंद्रस्तां उमां बहु शोभमानां-----विद्यां तदा बहु
शोभमानेति विदोषणमुपपन्नं भवति । हैमवती
हैमवताभरणवतीमिव बहु शोभमानामित्यर्थः ।
अथवा उमा एव हिमवतो द्रुहिता हैमवती
निष्पत्तेरुच्यते इत्येवमत्र सह वर्तत इति ज्ञातुं
समर्पति कृत्वा साधुप्रवचनम् ॥ (शांकरभाष्य. केन. मंत्र. २५)

- (२) श्रियमतिरूपिणीं विद्यामात्रगाम । अमि
 प्रायोदोषहेतुत्वात् रत्नपत्नी उमा हैमवतीव
 सा शोभमाना विद्येव । विरूपोऽपि विद्यावान्
 बहु शोभते ॥ (शांकरभाष्य, वाक्यसिक्खरण)
 (३) हैमवतीं हिमवत पुत्रीं ।

(श्री रामानुज० रमाचार्यभाष्य)

इस प्रकार सब भाष्यकारोंने “हैमवती उमा” इन शब्दोंके निम्न प्रकार दो अर्थ किये हैं—(१) “सुघर्णके आभूषणोंसे सुशोभित लीके समान शोभायमान ब्रह्मविद्या, तथा (२) हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती वसा जो श्रीशंकर की धर्मपत्नी पुराणोंमें वर्णित है ।” अब विचार करना है कि, क्या ये अर्थ ठीक हैं । यह बात ठीक ही है कि दोनों अर्थ ठीक नहीं हो सकते, इनमेंसे कोई एक अर्थ ही ठीक होगा, अब विचार करने देखना चाहिये कि, कौनसा अर्थ प्रसंगानुसृत है ।

(२०) पं. श्रीधर शास्त्रीजीका मत ।

शांकरभाष्यमें प्रक्षेप ।

श्री पं. श्रीधरशास्त्री पाठक, देहान्तकालके सस्कृतभाष्यापक, ‘महोदयजीनें केनोपनिषद्पर विस्तृत समालोचना की है, वे अपनी विस्तृत सस्कृत भूमिकामें “हैमवती उमा” का विचार करते हुए लिखते हैं—

“हैमवतीमित्यनेन हैमवतीभार्यवतीमिवेति पदभाष्यकृत प्रथमोऽर्थ एव श्रेयान् । अथवा इत्यनेन प्रदर्शितस्य द्वितीयावस्थस्य ‘हिमवतो दुहितः’ ‘हैमवती’ इत्यस्य स्वीकारे बहुबोधमानेति विशेषणस्य निरर्गलं व संप्र-
 द्यते । अथ द्वितीयोऽर्थः पौराणिकी वा हिमवतो दुहिता पार्वतीति कल्पना
 सामुपनीष्य प्रवृत्तः स च गणवत्पूज्यपादेराद्यधीमच्छ्वराचार्यैर्नास्तीत्यु-
 च्यते । आचार्यान्तरवार् पौराणिकरूपनामादस्य तै कुत्रापि द्रष्टव्यं
 भाष्यादां श्रुत्यर्थस्य सूत्रार्थस्य चासंगीकृतत्वात् । एव चायमर्थोऽन्यद्वतो
 देवप्रक्रमादान्नाप्यनारिः प्रविष्ट इव भाति । अतएव हैमवतीशब्दस्य
 पौराणार्थो न श्रेयानिति सिद्धम् ।” (पृ ७, ८)

इसका तात्पर्य यह है कि “भगवान् भाग्य शकराचार्य पौराणिकोंका मत स्वीकार करनेके पक्षपाती नहीं थे, इसलिये उनके भाष्यमें हेमवतीका अर्थ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती, ऐसा जो इस समय मिलता है, वह वास्तविक उनका नहीं है, किसी लेखकके दोपसे उस भाष्यमें प्रक्षिप्त हो गया है ।” जो अपने मनके अनुकूल नहीं है, वह “प्रक्षिप्त” है, ऐसा कहना सुगम है, परंतु प्रक्षेपको सिद्ध करनेका बौद्ध कहनेवालापर है, यह यात्रा प श्रीधर शास्त्रीजी भूल गये । यदि भारतवर्षमें स्थानस्थानोंमें उप-खण्ड होनेवाले ज्ञाकर भाष्यके पुस्तकोंमेंसे कङ्क्योंमें उक्त अर्थ न मिलता, तो प श्रीधर शास्त्रीजीका कहना विचार करने योग्य भी समझा जाता, परंतु जिस कारण किसी एकभी पुस्तककी साक्षी शास्त्रीजीके लिये अनुकूल नहीं है, और संपूर्ण उपलब्ध पुस्तकोंके ज्ञाकरभाष्यमें “हिमवती बुहिता हेमवती” ऐसा अर्थ मिलता है, उसकारण शास्त्रीजीका अनुमान विद्वानोंमें भादरणीय नहीं हो सकता । वास्तविक बात यह है कि, दोनों अर्थ भाग्य शकराचार्यजी महाराजको मान्य थे, इसलिये उन्हींमें लिखे हैं, और उनमें हेतुभी है, जो श्री श्रीधर शास्त्रीजीके ध्यावसे नहीं आया । शोक है कि शास्त्रीजी जैसे विद्वान्भी योग्य खोज करनेके पूर्वही मरगामी टीका और टिप्पणी लिखनेके लिये प्रवृत्त होते हैं ।

(२१) पार्वती कौन है ?

पुराणोंमें लिखी पार्वती कौन है ? इसका अर्थ बड़ा विचार करना चाहिये । हिमवान् पर्वतकी पुत्री हेमवती उमा पार्वती है । उमामहेश्वर, शकर पार्वती आदि नाम सुप्रसिद्ध हैं । इनकी कथा सिद्ध प्रकार पुराणोंमें आगई है । अनेक पुराणोंमें है, परंतु बड़ा ब्रह्मपुराण (अ ३४-३७) से उद्धृत की है । जो पाठक अन्यत्र देखना चाहें देख सकते हैं । इस कथाके मुख्य बातोंमें सर्वत्र समता है । देखिये उमामहेश्वरकी कथा—

“हिमवान् पर्वतको देवोंके वरसे सेना नामक खीरे गर्भसे उमा नामक कन्या होगई । यह उमा अपने योग्य पति प्राप्त होनेके लिये तप करने लगी । इस तपसे त्रैलोक्य सतप्त होने लगा, तब ब्रह्मदेवने उस कुमारीकासे पूछा—

वेन ३

त्वया सृष्टमिदं सर्वं मा कृत्वा तद्विनाशय ॥ ९५ ॥

त्वं हि धारयसे लोकानिमान् सर्वान्स्यतेजसा ॥

ब्रूहि किं ते जगन्मातः प्रार्थितं संप्रतीह नः ॥ ९६ ॥

मद्रूप १५

“जगन्माता देवी ! तूनेही यह जगत् तपस्त्र किया, अब इस तपसे इसका नाश न कर । तू सब लोकोंको धारण करती है, इसलिये कह कि, अब तेरी क्या इच्छा है ?” देवीने उत्तर दिया कि,—“तू सब जानता है फिर पूछता क्यों है ?” तत्पश्चात् मद्रूपदेवने कहा—

ततस्ताम्रयं चाहं यदर्थं तप्यसे शुभे ।

स त्वां स्वयमुषामम्य इहेव परयिष्यति ॥ ९८ ॥

मद्य ३४

“नित्तके लिये तैरा तप चल रहा है वह यहाँही स्वयं आकर तैरा स्वीकार करेगा ।” तत्पश्चात् भयंकर रूप धारण करके रड़ वहाँ आया और कहने लगा कि “मैं तुझे चरता हूँ ।” यह सुनकर देवीने कहा कि, “मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, यदि तेरी इच्छा है तो मेरे पिता पर्वतराज हिमवान् के पास जाओ, और उससे पूछो ।” यह सुनकर रड़ पर्वतराज के पास गया, और उससे यही भयनी इच्छा उमने कही । रड़का भयानक रूप देखकर पर्वत भयभीत होगया और बोलने लगा कि, “उस पुत्रीका स्वयंवर करना है, स्वयंवरमें नित्तको चाहे वह मेरी पुत्री बर सकती है ।” पश्चात् उस वामने रवेण्डासे शिवजीका स्वीकार किया और दोनोंका विवाह हुआ । इस प्रकार स्वयंवरके पश्चात् शिव उमापति बन गया ।”

यह सारांशसे पर्वतराजपुत्री पार्वतीका वृत्तांत है । पाठक इस कथाको विमारपूर्वक मद्रूपुराणमें तथा अन्यत्र देखें और संपूर्ण कथा-ओंकी एकत्रापि कथाके कथाका आशय जाननेका यत्न करें ।

(९२) क्या पर्वतकी लडकी हो सकती है ?

हिमालय पर्वत को जो लडकी होगई उसीका नाम पार्वती है । क्या यह कथा सत्य है ? क्या पहाड़जैसी लडकी हो सकती है ? पहाड़ की पुत्रीके

साथ रत्नवा विवाह हुआ । क्या यह आश्चर्यकारक घटना नहीं है ? "पहाड़ने देवोंकी प्रार्थना की, देवोंने उसको वर दिया, उस वरसे पुत्री पैदा हुई, उस पर्वतपुत्रीने पतिकी प्राप्तिके लिये भयंकर तपस्या की, ब्रह्म-देवने कहा कि यहा तेरे पास आकरही शिव तेरा स्वीकार करेंगे, अंतमें वैसा ही बना ।" सचही आश्चर्य है ।" आज कल कोई भी नहीं मान सकता कि, पहाड़ भी पुत्री उत्पन्न कर सकता है ।

उक्त आपत्ति दूर करनेके लिये कई विद्वान कहते हैं कि, उक्त कथामें जो "पर्वत" है, वह पहाड़ नहीं है, परंतु वह एक "पहाड़ी राजा" था, जिसकी उमानामक पुत्री के साथ शिवजीका विवाह हुआ, ऐसा माननेमें कई कठिनतायें हैं । पर्वतके जो नाम उक्त कथामें दिये हैं, वे निम्न हैं—"हिम-यान्, गिरिराज, पर्वतराज, नगोत्तम, पर्वत, शैलेश, शैलराज, शैल," क्या ये नाम किसी एक राजाके माने जा सकते हैं ? केवल "पर्वत" नाम होता, जो उक्त "पहाड़ी राजा" की कल्पना मानी जा सकती थी, परंतु उक्त कथा पढ़नेके समय यह स्पष्ट झलकता है कि, उमा पर्व-तराज हिमालय की ही पुत्री थी । उसी कथामें उमाके नाम—"हिमय-रत्नुता, हिमयसो दुहिता, शैलमुता, पर्वतराजपुत्री" आदि आगये हैं । इन सबको देखने और ज्ञातिसे विचार करनेसे कहना पड़ता है कि, जिन्होंने पुराणोंकी रचना की उनके मनमें "पहाड़ी राजा" नहीं था, परंतु कोई विशिष्ट "पर्वत" ही था ।

अब उक्त बात कही जाती है, तब दूसरे विद्वान आगे होते हैं, और कहते हैं कि "येही पौराणिकों के गपोडे हैं । इनका विचार भी क्या करना है ? इनको तो गणों मारनेका अभ्यास ही है !" बस, गपोडे कहने मात्रसे खटन हो गया । क्या इतने अल्प प्रयत्नसे इन सब कथा-ओका खटन होसकता है ? यदि होता तो श्रीशंकराचार्य जैसे तात्वज्ञानी भी अपने गर्भमें "पर्वतकी दुहिता पार्वती" यह गर्भ क्यों स्वीकार करते ? "गपोडे" कहनेमात्रसे खटन हो गया ऐसा जो मानते हैं, वे बड़ी ही मूर्खमें हैं । वास्तविक बात यह है कि उक्त कथाओकी रचना करनेवाले यदि आजकलके विद्वानोंसे अधिक नहीं, तो उगये इतनी तो बुद्धि रखते

ही होंगे ! यह कहना व्यर्थ है कि वे पागल थे । केवल ऐसा कह देनेसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता । कथा रचनेवालेने “पहाड़ी राजा” कहनेके स्थान पर “पर्वत” ही क्यों कहा ? यह अनुसूता केवल पार्वती की उत्पत्तिके विषयमें ही नहीं, प्रायुक्त सीतादेवी की उत्पत्तिके विषयमें भी है । श्री-सती सीतादेवी हल चलाते समय जमीनमें प्राप्त हुईं ! यदि मद्रपुराणका छेड़कर पार्वती की कथा रचनेके समय पागल होगया, तो क्या वादमीकी सुनिभी सीतादेवीका जन्मवृत्तांत कथन करनेके समय वैसा ही हो गया था ? सय ग्रंथकारोंको “गप्पीदास” कहनेके पूर्व अपने ज्ञानकी परीक्षा करना उचित है । यदि आज्ञास्वरूपे विद्वान् दूसरोंकी परीक्षा करनेके पूर्व आत्मपरीक्षा करेंगे तो दीप्त उज्ज्वल होसकती है ।

(२३) पर्वत, पार्वती और रुद्र ।

पर्वत राज, गिरिराज, मेर, मेरपर्वत, सुमेर आदि सब नाम मनुष्यके पृष्ठ पंशमें जो “मेरु दंड” है, उसके हैं । यह एक बात ध्यान देनेसे उक्त उपासकधर की कथा समझनेमें कठिनाता होगई है । जो ‘पर्वतान्’ भर्मात् पर्वतोंसे मुक्त होया है वह (पर्व-वत्) “पर्वत” कहा जाता है । पृष्ठ पंशमें अनेक पर्व हैं इसलिये यह “पर्वत” कहा जाता है । पुराणोंमें जो ‘सुमेरु’ कहा है वह यही है । इस गिरिराजको ‘हिम-वान्’ इसलिये कहते हैं कि, जैसा पहाड़ोंपर हिम किया चढ़ होता है, वसीप्रकार इस ‘मेरु-शिखर’ पर मत्ता (Brain matter) अथवा मस्तिष्कका भाग होता है । जो इस समानताको देखेंगे वे योगी जनोंके शरीर शब्द के विज्ञानसे नि संदेह चरित हो जायेंगे !

इस हिमवान् पर्वत भर्मात् मेरुदंड की पुत्री पार्वती है । इस पृष्ठ पंशमें जो “कुंडलिनी शक्ति” है, यही नि संदेह “पार्वती” है, क्यों कि यह कुंडलिनी उगी मेरुमें रहती है । गुहाके पास पृष्ठपंश समाप्त होता है, यहाँ “मूलाधार चक्र” है, यहाँ यह कुंडलिनी रहती है । मानो इस समय यह शिवजीकी शक्तिकी लज्जा करती है । इस कुंडलिनीके नाम निम्न प्रकार हैं—

कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरेश्वरी ॥
कुंडरयुग्धती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥ १०४ ॥

हं यो प्र ३

“(१) कुटिलांगी, (२) कुंडलिनी, (३) भुजंगी, (४) शक्ति, (५) ईश्वरी (६) कुडली, (७) अरुंधती ये सात शब्द पर्याय हैं, अर्थात् एकही आशय बता-
नेवाले हैं ।” इन नामों में “भुजंगी” शब्द सर्पिणो (सापिणो) का बोध
कराता है । महादेवके पास सर्पोंका प्रासव्य पुराणोंमें सुप्रसिद्धही है । “श-
क्ति, ईश्वरी” ये शब्द पार्वतीके वाचक प्रसिद्धही हैं । “शक्ति” के
उपासक शाक्त होते हैं । शाक्तोंकी जो उपास्य देवता है वह यही है, यही
“आत्माकी शक्ति” है, इसलिये इसको ‘ईश्वरी’ कहा है । ‘ईश्वर,
ईश, शिव, आत्मा, आत्मेश्वर’ ये शब्द एक आत्माकेही बोधक हैं ।
इसी आत्माकी शक्तिका नाम कुंडलिनी है । आत्माकी शक्तिकी उपासना
करनेवाले शाक्त हैं । यह उनके धर्मका मूल है । यदि भारे जाकर उनके
मतमें कोई दोष हुआ हो तो उसका विचार पृथक् किया जासकता है ।
मूलम कोई बुराई नहीं थी ।

सप्तऋषि और अरुंधती ।

उक्त श्लोकसे सप्तऋषियोंके साथ तथा रहनेवाली भगवती अरुंधती
देवीकामी पता लग सकता है । सप्तज्ञानेन्द्रियोंका नाम सप्तऋषि है—

सप्त ऋषयः प्रति हिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदा-
मप्रमादम् ॥

वा बभू १४५५

“सप्तऋषि प्रत्येक शरीरमें हैं” इन सप्तऋषियोंके साथ रहनेवाली अरु-
ंधती यही कुंडलिनी शक्ति है । इस विषयमें अधिक लिखनेकी यहाँ हमें
आवश्यकता नहीं है । पार्वतीका नाम “ईश्वरी और शक्ति” है, और
इसीका नाम कुंडलिनी है, यह बात यहाँ सिद्ध होगई । यह पार्वती एवं
सारे मूलम अर्थात् मूलाधार चक्रके पास शिवजीके लिये तपस्या करती है ।
प्रत्येक मनुष्यके शरीरके प्रत्येकमें यह “मूलशक्ति” आदिमाया,
शक्ति, शामयी, दुर्गा, चडिका, अंबिका आदि विविध नामोंसे

प्रसिद्ध शक्ति है । यह रुद्रमहाराजकोही वरनेकी इच्छा करती है । यह रुद्र प्राणसहित आत्माही है । रुद्र ग्यारह है । दस प्राण और ग्यारवा आत्मा मिलकर एकादश रुद्र होते हैं देखिये—

फतमे रुद्रा इति । दश इमे पुरुषे प्राणा

आत्मा एकादश ॥

घृ उ ३।१।४।, सत मा १।४।५।

अर्थात् “प्राणोंके साथ आत्मा” मिलकर रुद्रका स्वरूप है । यही “शिव, शंभु, महादेव, रुद्र,” आदि नामोंसे प्रसिद्ध है । “मृत्युंजय, धीरभद्र, पशुपति” आदि इसीके नाम हैं, । (देखिये “वैदिक प्राण-पिप्पा” पुस्तकमें ‘पंचमुखी महादेव’)

जिन्होंने योगशास्त्रके प्रथम पट्टे होने, और योगसाधनका अभ्यास किया होगा, उनके पता लगाही होगा कि, प्राणायामके अभ्याससे जो शरीरमें तेज बढता है, उसकी आंतरिक उष्णतासे यह कुडलिनी जाग्रत होती है, और प्राणयुक्त आत्माके साथ साथ मेहराबने बीषके सुषुप्ता-मार्गके ऊपरसे एक एक उष्ण स्थानका आक्रमण करती हुई ऊपर चढती है । इसी सुषुप्ताका नाम महारथ है, देखिये—

सुषुप्ता दान्यपदवी प्रहरधं महापथः ॥

दमशानं शोभयी मध्यमार्गश्चेत्येकवाचकः ॥ ४ ॥

द यो प्र ३ ।

“(१) सुषुप्ता, (२) दान्यपदवी, (३) प्रहरध, (४) महापथ, (५) दमशान, (६) शोभयी, (७) मध्यमार्ग, ये सात शब्द एकही अर्थ बताते हैं ।” इसमें “दमशान” शब्द है, महादेवका नाम “दमशान-वासी” प्रसिद्धी है । यही महारथ है । जब प्राणने साथ आत्मा अर्थात् शिवजी, महाराज कुडलिनीके पास आते हैं, तब यह शक्ति जाग्रत होती है, अर्थात् तपस्याकी अवस्थासे उठती है, और शिवजी महाराजके साथ सारथ होती है, यही कि शिवजीही यह मृत्युंजय है । दमयंकर दोनोंका मिश्र होता है । सारथ्यात् ये उग्रामहेभ्यः, शंकरपापेती, ईश और शक्ति, शिव और भयानी, हेभ्यः और ईश्वरी मिल जाती हैं और उन

हिमालयके वैलासशिखर पर आरुढ़ होती हैं। उसी सुपुष्पासे ऊपर चढ़ते चढ़ते, एकपक्ष चक्रमेंसे गुजरकर मेरुपर्वतके शिखरपर जो देवसभा है, उसमें पहुँचते हैं। यही आत्माकी उच्चनिकी परम तथ अवस्था है।

जो केन उपनिषद् में "हैमवती उमा" कही है, वह यही है। जब इंद्र धका हुआ, घमट छोड़कर उमाके पास जाता है, तब वह उसको सत्य ज्ञान बताती है। वास्तविक बात ही यह है। जब कुंडलिनीकी जागृति हो जाती है, और जग मन और प्राणसे मुक्त होकर आत्मा वहाँ जाता है, तबही ब्रह्म शक्तिका उसको ज्ञान होता है। वह अनुभवजन्य ज्ञान है। यह शब्दोंका ज्ञान नहीं है। वास्तविक बात यह है, इसलिये यह उमा हिमवान्पति की दुहिता है और इसीलिये हैमवतीया अर्थात् "सुवर्णके भूषण धारण करनेवाली" ऐसा कहा नहीं है।

(२४) उमाका पुत्र गणेश ।

गणेशजीका स्थानभी गुदाकेपास मूलाधार चन्द्रही है। यह गणेश उमामहेश्वरके पुत्र हैं। पार्वतीके शरीरके मूलसे इनकी उत्पत्ति पुराणमें कही है। गणपति अथर्वशीर्षमें कहा है कि—

त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् ।

ग अ शीर्ष

"हे गणपति ! तू मूलाधार चक्रमेंही सदा रहता है।" पूर्वं स्थानमें बतायाही है कि, मूलाधार चक्र प्रथमशके अंतमें गुदाके पास है, और वहाँ मध्यमशके मुखमें कुंडलिनी रहती है, वहाँही गणेशजी रहते हैं। यह सब गर्भोंके अभिषक्ति हैं, इनके कारणही सब शरीरका मूल-भाधार होता है। इसका सब रूपक यहाँ खोलनेकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ गणेशजीका उल्लेख इसलिये किया है कि, पार्वतीका रूपक पाटनोंके मनमें आजाप, और पुराण छेसकोंके मनमें हैमवती उमा अर्थात् पार्वतीके रूपकमें जो बात थी, यह स्पष्ट हो जाय।

यदि पाठक इन सब बातोंका विचार करेंगे, तो उनके मनमें स्पष्टता-पूर्वक यह बात आजापणी कि "हैमवती उमा" का वास्तविक मूल

प्रसिद्ध शक्ति है । यह रजमहाराजकोही धरनेकी इच्छा करती है । यह रज प्राणतद्विद्ध आत्माही है । रुद्र ग्यारह हैं । दस प्राण और ग्यारवां आत्मा मिलकर एकादश रज होते हैं देखिये—

फतमे रद्रा इति । दश इमे पुरुषे प्राणा

आत्मा एकादश ॥

श्रु. उ. ३।१।१४; शत. ब्रा. १।४।१५

अर्थात् “प्राणोंके साथ आत्मा” मिलकर रद्रका स्वरूप है । यही “शिव, शंभु, महादेव, रुद्र,” आदि नामोंसे प्रसिद्ध है । “मृत्युञ्जय, धीरभद्र, पशुपति” आदि इसीके नाम हैं, । (देखिये “वेदिक प्राण-पिप्पा” पुनः ‘पंचमुखी महादेव’)

जिन्होंने योगशास्त्रके ग्रंथ पढ़े होंगे, और थोड़ासा योगका अभ्यास किया होगा, उनको पता लगाही होगा कि, प्राणायामके अभ्याससे जो शरीरमें तेज बढता है, उसकी आंतरिक उल्लाससे वह कुंडलिनी जागृत होती है, और प्राणयुक्त आत्माके साथ साथ घेरद्वये बीचके सुषुम्ना-मार्गसे ऊपरके एव एक उच्च स्थानका आक्रमण करती हुई ऊपर चढ़ती है । इसी सुषुम्नाका नाम महरंघ्र है, देखिये—

सुषुम्ना शून्यपदवी महारंघ्र महापथः ॥

दमज्ञानं क्षामयी मध्यमार्गक्षेत्र्येकयाचकाः ॥ ४ ॥

ह. यो. प्र. ३ ।

“(१) सुषुम्ना, (२) शून्यपदवी, (३) महारंघ्र, (४) महापथ, (५) दमज्ञान, (६) क्षामयी, (७) मध्यमार्ग, ये साथ शब्द एकही अर्थ बताते हैं ।” इसमें “दमज्ञान” शब्द है, महादेवका नाम “दमज्ञान-पासी” प्रसिद्धी है । यही महारंघ्र है । जब प्राणवे साथ आत्मा अर्थात् शिवजी, महात्मा कुंडलिनीके पास आते हैं, तब वह शक्ति जागृत होती है, अर्थात् तबस्थाधी अभ्यासे उठती है, और शिवजी महात्माके साथ संलग्न होती है, यों कि शिवजीही यह शून्यशक्ति है । इसप्रकार दोनोंका विवाद होता है । शून्यपद्वी से उमासहोदर, शंकरपार्ष्णी, ईश और शक्ति, शिव और भवानी, ईश्वर और ईश्वरी मिल जाती है और उच्च

हिमालयके कैलासशिखर पर आरुढ़ होती हैं। उसी मुपुत्तासे ऊपर चढ़ते चढ़ते, एकएक चक्रसेसे गुजरकर मेरुपर्वतके शिखरपर जो देवसभा है, उसमें पहुँचते हैं। यही मात्मापी उच्चतमकी पास उच्च भवस्था है।

जो येन उपनिषद् में "हैमवती उमा" कही है, वह यही है। जब इंद्र धका हुआ, घमण्ड छोड़कर उमाके पास आता है, तब वह उसको सत्य ज्ञान बताती है। वाल्मिकि वात ही यह है। जब कुंडलिनीजी जागृति हो जाती है, और जब मन और प्राणसे युक्त होकर आत्मा वहाँ जाता है, तबही मन्त्र शक्तिका उसको ज्ञान होता है। यह अनुभवजन्य ज्ञान है। यह शब्दोक्त ज्ञान नहीं है। वाल्मिकि वात यह है, इसलिये वह उमा हिमवामुकी ही दुहिता है और इसलिये हैमवतीका अर्थ "सुवर्णके भूषण धारण करनेवाली" ऐसा यहां नहीं है।

(२४) उमाका पुत्र गणेश ।

गणेशजीका स्थानभी गुदाकेपास मूलाधार चक्रही है। यह गणेश उमासेदेवतके पुत्र है। पार्वतीके शरीरके मण्डसे इनकी उत्पत्ति पुराणोंमें लही है। गणपति गणपतीर्पण कहा है कि—

रथं मूलाधारस्थितोऽसि निखम् ।

य थ सीपं

"हे गणपति ! तू मूलाधार चक्रमेंही सदा रहता है।" पूर्व स्थानमें बतायाही है कि, मूलाधार चक्र वृषभके अंतमें गुदाके पास है, और वहाँ मध्यरंध्रके मुखमें कुण्डलिनी रहती है, वहाँही गणेशजी रहते हैं। यह सब गर्भोंके अधिपति हैं, इनके कारणही सब शरीरका मूल-आधार होता है। इसका सब रूपक वहाँ खोलनेकी आवश्यकता नहीं है। यहां गणेशजीका उल्लेख इसलिये किया है कि, पार्वतीका रूपक पांडकोंके मनमें साजग, और पुराण लेखकोंके मनमें हैमवती उमा नर्मात् पार्वतीके रूपरूप जो बात थी, यह स्पष्ट हो जाय।

यदि पाठक इन सब बातोंका विचार करेंगे, तो उनके मनमें स्पष्टतापूर्वक यह बात आजायगी कि "हैमवती उमा" का वाल्मिकि मूल

स्वरूप क्या है। इसको न समझनेके कारण बड़े बड़े विद्वान् भी कैसे भ्रान्त होगये और मनमानी बातें लिखनेमें कैसे प्रवृत्त होगये हैं। वास्तविक रीतिसे यह बात अत्यन्त स्पष्ट थी और जो विचार करेंगे, तथा अनुभव करेंगे उनको इस समय भी स्पष्ट ही होसकनी है।

(२५) सनातन कथन ।

जो हमेशा होता है उसको सनातन कहते हैं। जो एक समय हुआ करता है, वह सनातन नहीं हो सकता। उपनिषद्वांका कथन यदि त्रिजल लाबाधित है, तो (१) देवोंके सामने महत्का यक्षरूपसे प्रकट होना, (२) देवोंका महत्के सामने लज्जित होना, (३) इन्द्रको उमाका दशन होना, और (४) उससे इन्द्रको सत्य ज्ञान प्राप्त होना, इत्यादि बातें आजभी होनी चाहिये। तथा उमामहेश्वरका विवाह आजभी विराई देना चाहिये। यदि पाठक पूर्वोक्त रीतिसे अपने शरीरमें ही देखेंगे और प्राणायाम करते हुए कुशलनीवी जागृति करनेमें तत्पर होंगे, तो सुखे निश्चय है कि, उक्त उपनिषद् की कथा, तथा पुराणोंकी शंकरपावतीकी कथा ये अपने शरीरमें ही देख सकते हैं। इसलिये उक्त कथायें सनातन हैं और सत्य भी हैं। यद्यपि देखनेमें क्लिष्टगुणों प्रतीत होती हैं, तथापि उनका अलंकार दूर करनेसे उनका मूलरूप शुद्ध और निष्कलंक ही प्रतीत होगा। आशा है कि पाठक इस दृष्टिसे अधिक विचार करेंगे।

(२६) इन्द्र कौन है ?

केन उपनिषद्वां जो 'इन्द्र' शब्द है, यह किसका नाम है ? देवोंका राजा इन्द्र है और देव शब्द इन्द्रियवाचक शरीरमें और अग्नि आदि देवता-वाचक जगत्में है। केन उपनिषद्वांमेंही इन्द्रका विष्णु सत्यके साथ मध्य जोड़ा है और विष्णु सत्यही शरीरमें मन है, ऐसा कहा है। जो अग्निदेवतामें विष्णु है वही अन्त्यात्ममें मन है। जो वायु जगत्में विष्णुवाचक है वही शरीरमें मन है। यदि वायु जगत्में अग्नि आदि देवोंका राजा विष्णु (इन्द्र) है। तो वायु आदि संपूर्ण इन्द्रियों (देवों) का राजा शरीरमें मनही है, क्योंकि कि मनवेही आपीन सत्य इन्द्रिय वायु (देव वायु) है इन्द्रिये मनही उनका राजा है।

अधिदेवत (जगत्त्रये)	इंद्र	अध्यात्म (शरीरम)
विशुद्ध	देवराज	मन
सूयं	अग्नि	मेघ
वायु		प्राण
अग्नि		बाह्य

यद्यपि इंद्र शब्दके आत्मा, परमात्मा, राजा आदि अनेक अर्थ वेदमें हैं, तथापि इस वेद उपनिषद्में यह 'इंद्र' शब्द वत्त कोट्टकमें कहे अर्थों मेंही प्रयुक्त है, यह बात भूलना नहीं चाहिये। अस्तु आता है कि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे।

यहां शका उत्पन्न हो सकती है कि, यदि इंद्र मन है, तो मनकी बहुत आत्माएँ पास नहीं हैं, परंतु उपनिषद् में कहा है कि इन्द्रको ब्रह्मका ज्ञान हो गया यह कैसे ? इस विषयमें विचार यह है कि 'अग्नि, वायु, ईंद्र' ये तीन वेद जगत्त्रय हैं, और उनके अंग शरीरमें 'पाणी, प्राण, मन' ही हैं। वास्तविक रीतिसे इन्द्रमें कोई देव, वह शरीरमें रहनेवाला हो या जगत् में रहनेवाला हो, अन्द्रको मूल रूपमें देखदी नहीं सकता। परंतु जब ब्रह्म यक्षरूपमें प्रकट होता है तब उसका थोडासा भागकलन एक देवोंको होता है। इसके पास अग्नि जाता है इसलिये पाणीसे उसका थोडासा वर्णन हो सकता है, इस समय भी देखिये कि वेद और उपनिषद् उसका कुछ न कुछ वर्णन करही रहे हैं, यद्यपि यथार्थ गुणवर्णन अशक्य है तथापि शब्दोद्गाराही अतपर्यं वस्तुका वर्णन किया जाता है। इसीप्रकार वायु अथवा प्राणभी, यद्यपि नहीं नहीं बहुत सक्ता, तथापि उपनिषदोंको बहुत समीप पहुंचाती है।

पहिले जिसका ज्ञान शब्दोद्गारा विदित होता है, उसके पास प्राणोपरतना द्वारा पहुंचना है। परंतु एक खान भेदा जाता है कि इसके आगे प्राण नहीं सहायता देते। इसलिये इसके पश्चात् मनकी चोचना होती है। प्राणके साथ ही मन रहता है। प्राण चंचल होनेपर मन चंचल होता है

और स्थिर होनेसे स्थिर होता है, इतना प्राणके साथ मनका दृढ संबंध है। प्राणकी गति कुंठित होनेपर मन आगे बढ़नेका यत्न करता है। जो मन अपनी घमंढकी वृत्तिके साथ उस ब्रह्मको देखनेका यत्न करता है, ता उसको अनुभव होता है कि, जहाँ तक वह पहुँचता है वहाँतक कोई ब्रह्म नहीं है, यही कारण है कि हृंदके सामनेसे यक्ष गुप्त हुआ। मन जिसना जिसना विचार करता है उतना उतना उसको अनुभव आता है, कि 'यह ब्रह्म नहीं, वह ब्रह्म नहीं'। इस प्रकार ब्रह्म 'अतर्क्य, अशेष, अगोचर' है, ऐसा जब मनको पूरा पूरा अनुभव आता है, तब उसकी 'पहिली घमंढकी वृत्ति' दूर होती है, मानो कि पहिली वृत्ति मर गई और वही दूसरी घमंढहीन गुणरहित वृत्ति उत्पन्न होगई। तबही उसको उमादेवी उपवेश करने योग्य समझती है। उमादेवीका उपवेश होनेके पश्चात् इन्द्रने केवल परंपनासेही जान लिया है कि "यह ब्रह्म है," पश्चात् उसने देखा नहीं है क्यों कि यह ब्रह्मक्ष नहीं हो सकता। मनकी उत्पृच्छक वृत्ति नष्ट होनेके पश्चात् जब मन शांत हो जाता है, तब ब्रह्मकी कुछ कल्पना होती है।

इस कल्पनातीत वस्तुकी फहना कैसे होती है? यहा इतनाही मनसे निश्चय होता है कि 'यह ब्रह्म निश्चयसे कल्पनातीतही है।' जो नहीं जानता वही जानता है, और जिसको जाननेकी घमंढ है वह अज्ञानी है। मूढ़ रहनेसे उसका ध्यायान होता है और वस्तु उसका ध्यान नहीं कर सकता। यह मनकी अवस्था इस समय होकर मनके ध्यायान धन हो जाते हैं। ऐसी भागवतकी मध्याने जो इन्द्रकी अवस्था लिखी है वह इस अवस्थाके अनुकूल ही है।

यहां पाठक देखेंगे कि (१) एक 'प्रथम अवस्थाका मन' है जो समझता है कि मेरे सामने यक्ष क्या खीम है, परंतु थोड़ी सोचके पश्चात् वह मनकी घमंढकी वृत्ति दृढ जाती है, (२) यह 'द्वितीय अवस्थाका मन' है कि जो समझता है कि ब्रह्मसा ज्ञान नहीं हो सकता, उसने सम्पूर्ण हम सब देव कुंठित होते हैं। पहिले अवस्थाका मन मनुष्य वृत्तिवाला है और दूसरी अवस्थाका मन व्यापक वृत्तिके गुण होता है। पहिली अवस्थामें जो 'विदुसाग्र ज्ञान' के कारण घमंढ कर रहा था, वही दूसरी अवस्थामें गहन विस्तृत ज्ञान प्राप्त होनेपरगी अपने आपको कुंठित समझता है!!!

पहिला मन जागृति और स्वप्नमे जागृत रहता है, और दूसरा सुषुप्ति और तुर्याम जागृत रहता है। पहिलेकी जो जागृति वही दूसरेकी सुषुप्ति, और दूसरेकी जो जागृति है वह पहिलेकी सुषुप्ति है। इसी हेतुसे भगवान् श्रीकृष्णचद्रजीने भगवद्गीतामें कहा है कि—“सब लोगोकी जो रात है, उसमें श्रुतिपञ्च जगता है, और जब समस्त प्राणिमात्र जागते हैं वह ज्ञानी मुनिकी राधी है।” (भ भी अ २।६९)

पाठक पूछेंगे कि क्या मनुष्यको दो मन हैं ? उत्तरमें निवेदन है वैदिक साध्यामें दो तत्त्वोंका मनमें साथ साथ वर्णन किया है, देखिये—

चंद्रमा मनसो जात ।

ऋ १।१०।१३

चंद्रमा मनो भूत्या हृदयं प्राविशत् ।

ऐत उ २।४

चंद्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हुआ है। यह चंद्र कान है इसका यहां विचार करनेकी आवश्यकता नहीं। परंतु यह कहना आवश्यक है कि यह मन जो हृदयमें है वह ‘चंद्रतत्त्व’ का धमा है। हमारे शरीरमें सूर्योत्पत्ति और चंद्रतत्त्व सर्वत्र हैं। यहांतक इसकी व्याप्ति है कि सीधे नाकसे चलनेवाला आस ‘सूर्यस्वर’ कहलाता है और दूसरे नाकसे चलनेवाला आस ‘चंद्रस्वर’ कहलाता है। तत्पश्चात् हृदयस्थानीय एक मन चंद्रतत्त्वका धमा है। यह मन जागृति और सुषुप्तिमें कार्य करता है। जब यह मन लीन हो जाता है तब दूसरा व्यापक मन जागने लगता है, वही व्यापक विद्युत् तत्त्वका धमा है। इसलिये कहा है कि “जो अभिदैवतमें विद्युत् है वह अध्यात्ममें मन है।” (वेन उ)

‘चंद्र और विद्युत्’ ये दोनों मध्यस्थानमें ही हैं। मध्यस्थान अतरी क्षही है, और जो बाह्य जगत्में अतरिक्ष है वही शरीरमें हृदय अथवा अत्र करण है। अब विचार करना है कि, क्या चंद्र और विद्युत् ये एकही तत्त्व हैं या भिन्न ? यथवा एकही तत्त्वके अंदर ये दो विभाग हैं ? यदि ऐसा माना जायदेश, तोही वेद और उपनिषदोंकी उत्तम सगति उग सकती है। एकही मनमें दो विभाग मानकर एक जागृत्स्वाममें और दूसरा सुषुप्ति तुर्याममें कार्य करता है, ऐसा गाननेसे सगति छयानेकी सुगमता हो सकती है। पाठक इसका अधिक विचार करें।

(२७) अंतिम निवेदन ।

इस पुस्तकमें केन उपनिषद्, अथर्ववेदीय केन सूक्त, देवीभागवतकी कथा इनका परस्पर संबंध बताया है । यदि पाठक इसका विचार करेंगे तो वैदिक सूक्त, ब्राह्मण और उपनिषद्की गायार्थ, और पुराणोंकी कथाएँ इनका परस्पर संबंध उनके मनमें आसकता है । यदि हम प्रकारकी विचारसरणी जागृत होगी, तो विरोधके स्थानमें एकताका अनुभव आसकता है । मेरा यह विचार कदापि नहीं है कि जहाँ संगति नहीं है वहाँ भी लगाई जाये; परंतु जहाँ विषयसे है वहाँ न लगानी और यही विरोध खड़ा करना भी योग्य नहीं है ।

इस पुस्तकमें कई बातोंकी विरोध रीतिसे और विशेष पद्धतिसे खोज करनेका यत्न किया है । ऐसा करनेमें किसीका विरोध करनेका मेरा बिल्कुल हेतु नहीं है । परंतु यही हेतु है कि सत्तासत्यका निर्णय लगनेमें सुविधा हो । यदि इस प्रयत्नमें कोई अनुदियाँ किसी विद्वानको प्रतीत होगई, तो उनको उचित है कि, मेरे पास लिख भेजें । मैं उनका योग्य विचार द्वितीय बारके मुद्रणके समय अवश्य करूँगा और किसी प्रकारका हठ नहीं किया जायगा ।

तथा किसी विद्वानको यदि कोई संगतिके अधिक विषय ज्ञात हैं तो वह भी कृपा करके मुझे लिख भेजें, मैं उनका हार्दिक स्वागत करूँगा । यह कार्य एक व्यक्तिका नहीं है । सबका मिलकर जो कार्य होगा, वही हमको उस स्थानपर लीप्त पहुँचा सकता है, जहाँ पहुँचना है । आशा है कि सब विद्वान इस दृष्टिसे साहाय्यता करेंगे ।

औप (जि० रातार) . } श्रीपाद दामोदर सततपत्रेकर.
 '१ चैत्र सं. १९५८.' } स्वाध्याय-मंडल,

सामवेदीय
तलवकर उपनिषद्
अथवा
केन उपनिषद् ।

सामवेदीय तलवकारोपनिषद्

अथवा

केन उपनिषद् ।

प्रथमः शान्तिमंत्रः ॥ १ ॥

ॐ सह नावतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे ॥

“ तेजस्य नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥

सं आ. ८१११

(१) [अधीतं] नौ सह अवतु ।	अधीतज्ञान हम दोनोंका साथ साथ संरक्षण करे ।
(२) [अधीतं] नौ सह भुनक्तु ।	अधीतज्ञान हम दोनोंको साथ साथ भोजन देये ।
(३) सह वीर्यं करवावहे ।...	इस ज्ञानसे हम दोनों साथसाथ पराक्रम करे ।
(४) नौ अधीतं तेजस्य अस्तु ।	हम दोनोंका यह अधीतज्ञान तेजस्वी रहे ।
(५) मा विद्विषावहे ।.....	हम आपसमें कदापि द्वेष न करें ।
(६) ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।	इसीसे निश्चयसे व्यक्तिमें शान्ति, जन-
घामें शान्ति और संपूर्ण जगत्में
शान्ति रहेगी ।

थोडासा विचार—“अधीत” शब्दका अर्थ “विद्याका अध्ययन, पठनपाठन, ज्ञान” है । विद्याका अध्ययन कैसा होना चाहिये ? इस प्रश्नका उत्तर इस मंत्रने दिया है । विद्याध्ययनसे निम्न बातें सिद्ध होनी चाहिये— (१) दृष्टानीच आदि दोनों प्रकारके जनोंका उक्त ज्ञानसे संरक्षण हो, (२) उक्त विद्याध्ययनसे योग्य भोग और भोजनका ठीक प्रबंध हो, (३) पराक्रम करनेकी शक्ति बढे, (४) तेजस्विताधी बुद्धि हो, (५) आपसके झगड़े बंद हो और (६) व्यक्ति, समाज और जगत्में शांति बढे । ये छः उद्देश जिस अध्ययनसे परिपूर्ण हो सकने हैं, वही अध्ययन करना चाहिये, अन्य नहीं । जिस अध्ययनसे (१) दृष्टानीच आदि दोनों प्रकारके लोगोंका रक्षण नहीं होता, (२) अध्ययन होनेके पश्चात् भी पैटकी धिंता ही सताती है, (३) पराक्रम करनेकी शक्ति समूह नष्ट होती है, (४) निष्तेजता और निरस्साह बढता है, (५) आपसके झगड़े बढते हैं, और (६) व्यक्ति, समाज और जगत्में अशांति बढती है, वह अध्ययन बहुतही बुरा है, इसलिये उस से दूर होना चाहिये ।

कौनसी विद्या अधीत है और कौनसी उरी है, इससे कसौटी तक प्रकार इस मंत्रमें नहीं है । पाठक इसका उत्तम विचार करें, और अपने सपा अपने बालमर्कोंके अध्ययन की परीक्षा करके, लयोग्य अध्ययनसे विमुक्त होकर, योग्य अध्ययनमें ही निरंतर दृष्टचित्त हों ।

मंत्रमें “नै” पद है । दो वर्गोंका बोध इससे होता है । शूद्र क्षिप्र, क्षात्री अक्षानी, क्षिप्र अक्षिप्र, आगे बढे हुए पीछे रहे हुए, अधिकारी अनधिकारी आदि दो वर्ग सब जनतामें हैं । हमेशा एकका कल्याण और दूसरेका अकल्याण होता है, एक दयाता है और दूसरेको दयना पडता है, इसलिये समाजमें विषमता रहती है । इसको दूर करनेके लिये जनतामें शांतिका प्रचार ऐसा होना चाहिये कि, जिससे दोनोंका एक ही संरक्षण हो जाय । ज्ञानीमें अज्ञानियोंकी सहायता करनेकी सुबुद्धि उत्पन्न होनी चाहिये, और अज्ञानियोंमें ज्ञानीके पास जाकर उसके गुरुत्वका संमान करके उससे ज्ञान लेनेकी प्रवृत्ति चाहिये । इस प्रकार ज्ञानसे प्राणिमात्रका संरक्षण होना चाहिये । उत्तम ज्ञानकी यह पहिली कसौटी है ।

ज्ञानसे योग्य भोग और भोजनकी चिन्ता कम होनी चाहिये । अर्थात् ज्ञान ऐसा होना चाहिये कि, जो प्राप्त होनेसे मनुष्य स्वावलम्बनशील बने और पराबलभी न हो । यह उच्चम ज्ञानकी दूसरी परीक्षा है ।

तीसरा लक्षण यह है कि, ज्ञान प्राप्त होनेपर पराक्रम करनेकी शक्ति बढ़े । धीर्य, पराक्रम, गुरुराध करनेका उत्साह बढ़ना चाहिये । जो ज्ञानी होगा वह सबसे श्रेष्ठ पुरुराध करनेवाला होना चाहिये ।

ज्ञानकी श्रेष्ठता का चतुर्थ लक्षण तेजस्विता है । ज्ञानसे तेजस्विता, आत्मसमानका भाव, तथा आत्मपौरवर्ण विश्वास बढ़ना चाहिये । जिससे आत्मसात्तिक विषयमें झका उत्पन्न होती है वह ज्ञानही नहीं है ।

आपसके तथा ससारके कुछ झगड़े म्यूँन होने चाहिये, यह ज्ञान का पचम फल है । ज्ञान बढ़नेसे परस्पर विद्वेष कम होने चाहिये । जिससे परस्पर ईर्ष्याद्वेष बढ़ते हैं, वह ज्ञान नहीं परंतु अज्ञान है ।

ज्ञानका छठा लक्षण शांति है । वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय और सासारिक शांति बढ़नी चाहिये । जिससे उक्त स्थानोंमें शांति नहीं रहती, परंतु अशांति पड़ती है, यह ज्ञान नहीं होता, परंतु अज्ञानही उसको ममता कर, उसको दूर करना चाहिये ।

सारांशसे कहना हो तो उत्तम ज्ञानसे निम्न बातें सिद्ध होती हैं,—
(१) स्वसंरक्षण, (२) भोजनाच्छादन, (३) पराक्रम करनेका उत्साह, (४) तेजस्विता, (५) परस्पर मित्रता और (६) सामाजिक शांति । तथा भगवान् बढ़नेसे निम्न दोष बढ़ते हैं,— (१) स्वसंरक्षण करनेकी असमर्थता, (२) भोजनाच्छादनकी विद्या (३) निरुत्साह, (४) तेरोहीन अवस्था, (५) परस्पर द्वेष, (६) अशांति । इससे पाठक देख सकते हैं कि ज्ञान कीमती है और अज्ञान कीमसा है ।

उपनिषदोंमें जो ज्ञान है, वह उक्त प्रकारके सद्भाव बढ़ानेवाला है । इसलिये उपनिषद् पढ़नेके पूर्व और पश्चात् इस प्रकारके शातिमग्न पडे जाते हैं । जो आदि और अन्तम होता है, यही मध्यमें होता है । अतः । अब दूरी उपनिषद्का दूसरा शातिमग्न देखिये—

द्वितीयः शान्तिमंत्रः ॥ २ ॥

ॐ आप्यायंतु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो
चर्मिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं,
माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा मा ब्रह्म निराकरोद्-
निराकरणमस्त्यनिराकरणं मेऽस्तु, तदात्मनि
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु, ते
मयि सन्तु ॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥

(७) मम वाक्, प्राणः, चक्षुः,	मेरी बाणी, प्राण, नेत्र, कर्ण और
श्रोत्रं, अथो चर्म, इन्द्रियाणि	बल, इन्द्रिय और सब अंग हट
अंगानि च सर्वाणि, आप्यायंतु ।	गुट और बलवान हों ।
(८) औपनिषदं सर्वं ब्रह्म । ...	उपनिषदों में जो कहा है वह सब शा-
	नही है ।
(९) अहं ब्रह्म मा निराकुर्याम् ।	मेरेसे जानका विरोध न हो ।
(१०) ब्रह्म मा मा निराकरोत् ।	जान मेरा विरोध न करे ।
(११) अनिराकरणं अस्तु । ...	परस्पर अविरोध हो ।
(१२) मे अनिराकरणं अस्तु । ...	मेरा अविरोध हो ।
(१३) तत् ये उपनिषत्सु धर्माः,	इसलिये जो उपनिषदों में धर्म कहे
ते आत्मनि निरते मयि सन्तु ।	हैं, वे आत्मरत होनेपर मुझमें रहें ।

थोडासा विचार—वैयक्तिक शान्तिके लिये इस मंत्रमें कहे हैं। व्यक्तिमें शान्ति किस रीतिसे स्थिर रह सकती है इस प्रश्नका उत्तर इस मंत्रमें है। व्यक्तिमें शान्ति रहनेके लिये व्यक्तिकी शारीरिक स्वस्थता रहनेकी आवश्यकता है। वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, नासिका, मुख, हाथ, पांव, पैर आदि सब अंग और अवयव हट, गुट, बलवान, कार्यक्षम और गीरोग रहने चाहिये। व्यक्तिमें शान्ति रहनेके लिये शारीरिक स्वास्थ्यकी अत्यंत आवश्यकता है। शारीरिक अस्वस्थता होनेपर व्यक्तिमें शान्ति नहीं रह सकती यह बात अत्यंत ही स्पष्ट है।

शांति रहनेके लिये दूसरी बात यह है कि, कोई ज्ञानका विरोध न करे, ज्ञानसे दूर न भागे; सब ज्ञानका कोई खंडन न करे, स्वार्थके कारण सब ज्ञानका कोई विरोध न करे । हरएक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सदा तत्पर रहे, जहाँसे ज्ञान मिलता है वहाँसे जातुरताके साथ ज्ञान ग्रहण करनेकी तत्परता रहे । तथा हरएक मनुष्य ज्ञान प्राप्त होनेकी सुविधा करनेमें अपने प्रयत्नशील पराकाष्ठा करे । इस रीतिसे सबको ज्ञान प्राप्त होनेसे सर्वत्र शांति रह सकती है ।

ज्ञानसे किसीकी हानी न हो । अर्थात् ज्ञान समझकर कोईभी अज्ञानका प्रचार न करे । दह, दंभ, धूर्तता आदिके कारण कोईभी इस प्रकार अज्ञानके जालमें लोकोको न फसाये । क्योंकि एक समय कैलाशुभा अज्ञान समयका नाश कर सकता है ।

कोई किसीको प्रतिबंध न करे, एक दूसरेको रोकनेवाला न बने, हत-माही नही, परंतु जो भागे घटाहुआ है वह पीछेसे जानेवालोंका मार्ग-दर्शक बने । सब अपनी शक्तिका उपयोग करके दूसरोंके प्रतिबंध कम करनेका कार्य करें ।

सदा हरएक बेसी इच्छा मनमें धारण करे कि अपनेमें ज्ञानका आवरण स्थिर रहे और कोईभी ज्ञानके विरोधी कार्य अपने द्वारा न हों । इसम-कार होनेसे व्यक्तिमें, राष्ट्रमें और संसारमें शांति रह सकती है । अस्तु ।

ये दोनों शांतिमंत्र अव्यंत विचार करने योग्य हैं । इस द्वितीय मंत्रमें व्यक्तिके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नतिके साथ कहे हैं और पहिले मंत्रमें शुद्ध ज्ञानका महत्व वर्णन किया है । जो लोग समझते हैं कि, उपनिषद्वादी वेदांत व्यवहारके लिये निकम्मा है, ये यदि इन दोनों मंत्रोंका विचार करेंगे, तो उनको अपने विचारोंकी अशुद्धताका पता लग जायगा । और यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि, वेदांतके ज्ञानसे मनुष्य ऐसा योग्य बन सकता है, कि वह संपूर्ण व्यवहार करता हुआभी निर्दोष रह सकता है । निर्दोष कर्म करनेकी विद्या इसप्रकार वेदांत ज्ञानके अंदर विद्यमान है । अस्तु । अब वेद उपनिषद्का विचार करते हैं ।—

यहां ही यदि ज्ञान प्राप्त किया,

तो ठीक है;

नहीं तो बड़ी हानि है ॥

देव उ. २१५

केन उपनिषद् ।

प्रथमः खंडः ।

ॐ केनेपितं पतति प्रेपितं मनः । केन प्राणः
प्रथमः प्रैति युक्तः ॥ केनेपितां वाचमिमां
यदन्ति । चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥

(१) केन इपितं प्रेपितं मनः पतति ?	किसकी इच्छासे प्रेरित हुआ मन दीडता है ?
(२) केन युक्तः प्रथमः प्राणः प्रैति ?	किससे नियुक्त हुआ पहिला प्राण चलता है ?
(३) केन इपितां इमां वाचं यदन्ति ?	किससे प्रेरित हुई यह वाणी बोलते हैं ?
(४) कः उ देवः चक्षुः श्रोत्रं युनक्ति ?	कौनसा भला देव आँखों और कानों को चलाता है ?

थोडासा विचार—शरीरमें मन, प्राण, वाणी, आँख, कान, हाथ, पाँव आदि इंद्रिय तथा अन्य अंग और अवयव बहुतसे हैं । ये अपने अपने व्यापार व्यवहार कर रहे हैं । उनके विषयमें हस्त मंत्रमें प्रश्न पूछा है कि, क्या अपने कार्य व्यवहारमें ये इंद्रिय, अंग और अवयव स्वतंत्र हैं, या किसीकी प्रेरणासे प्रेरित होकर कार्य करते हैं ? यद्यपि मंत्रमें दोचार इंद्रियोंके ही नाम हैं, तथापि यही प्रश्न अन्य अवयवोंके विषयमें भी पूछा जा सकता है । जैसा कि अथर्व वेदांग केन सूक्तमें कई अन्य अवयवोंके विषयमें प्रश्न पूछा गया है । अपने शरीरमें जो हलचल हो रही है, इसका कोई एक प्रेरक है या अनेक हैं, अथवा कोई भी प्रेरक नहीं है, यह जाननेकी इच्छासे यह प्रश्न है । अब इसका उत्तर देखिये—

श्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसो मनो, यद्वाचो ॥ वाचं,
स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः ॥ अतिमुच्य
धीराः, प्रेत्याऽऽसाहोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥

श्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसः मनः । .
यत् इ वाचः वाचं, स उ प्राणस्य
प्राणः, चक्षुषः चक्षुः ।

अतिमुच्य, अस्मात् लोकात्
प्रेत्य, धीराः अमृताः भ-
वन्ति ।

यह कानका कान और मनका मन है।
जो निश्चयसे वाणीकी वाणी है, वही
प्राणका प्राण है, और आँसुका
आँसु है ।

अत्यन्त उत्तम होते हुए, हम लोकसे
पृथक् होकर, बुद्धिमान लोक
भरते होते हैं ।

थोड़ासा विचार—जो प्रेरक देव शरीरमें है, उसका स्वरूप इस
मंत्रमें वर्णन किया है । यह कानका कान, मनका मन, प्राणका प्राण,
वाणीकी वाणी और आँसुका आँसु है । इस कथनका तात्पर्य यह है कि,
यह हमारा कान जो बाहिर दीप्त रहता है, यह वाक्यवर्मे सदा कर्णेन्द्रिय नहीं
है, न यह आँसु सदा नेत्रेन्द्रिय है, परंतु सदा कर्णेन्द्रिय और नेत्रेन्द्रिय
आत्माकी शक्तिमें विद्यमान हैं । आत्माका असली कर्णेन्द्रिय तिस समय
बंद रहता है, उस समय यह बाहिरका कान सुन नहीं सकता, और आ-
त्माका असली नेत्र तिस समय बंद रहता है उस समय यह बाहिरका नेत्र
देख नहीं सकता । इसीप्रकार अन्य इंद्रियोंके विषयमें समझना चाहिये ।
इंद्रियोंकी सब शक्तियाँ हम आत्मामें विद्यमान हैं, और उनसे ही वह
आत्मा इस शरीरके सब व्यापार चला रहा है । हर एक इंद्रिय, अंग और
अवयवमें जो शक्ति, जो क्रिया, और जो विशेषता दिखाई दे रही है, वह
सब आत्माकी शक्तिके कारण ही है । आत्माकी प्रेरणाके बिना और आत्म-
शक्तिके प्रभावके बिना कोई इंद्रिय और अवयव कोई कार्य नहीं कर
सकता । इसका हम आत्माका प्रभाव है ।

इसप्रकार शक्ति सारी और अद्भुत प्रभाव वाला आत्मा है, इसी वि-
षय पर हम शरीरमें कार्य करनेकी समर्थ हुआ है । यदि हमको इस शरी-

रका विचार करना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है, इसमें जो चमत्कार हो रहे हैं उनका कारण देखना है, तो हमको आवश्यक है कि शरीरके मेरक आत्माका ज्ञान हम प्राप्त करें। क्यों कि यह आत्मा स्वतंत्र है और शरीर उस आत्मापर अवलंबित है। परन्तु जो पीछे लगनेकी अपेक्षा स्वतंत्रता प्राप्त करना हमेशा लाभदायक है। प्रभु और बौद्ध इनका जो संग्रह है वही आत्मा और इन्द्रियोंका है। प्रभुके पास सब शक्तियाँ होती हैं, इस लिये प्रभुकी मिश्रता संपादन करनेसे जो लाभ होते हैं, वे इसके मोक्ष-रोंके साथ रहनेसे नहीं हो सकते। यही आत्मा प्रभु, इन्द्र आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। इस इन्द्रके ही ये सब इन्द्रिय हैं अर्थात् इन्द्रकी ये सब शक्तियाँ हैं। इसलिये सब शक्तियोंके मूल केंद्रमें पंद्रहवेंसे सबही शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं।

आत्माको जानना चाहिये, यह बात ठीक है, परन्तु उसको कैसे जाना जा सकता है? इसका उत्तर “अति-मुद्ध्य” शब्द दे रहा है। यद्यनोंको छोड़ना ही (मुद्ध्य) मुक्त होना है। यद्यनोंकी अव्यक्त निवृत्ति करनेका नाम (अति-मुक्ति) अव्यक्त मोक्ष है। जितने यद्यन, प्रतिपक्ष और रक्षा-घटें हैं उनको दूर करनेसे, आत्माकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार उसको स्वतंत्र रूपमें देना आवश्यक है। यह कोई पूछेंगे कि इतना प्रभाव शाली आत्मा यद्यनमें कैसे फस गया? और जो यद्यनमें फस गया उसमें शक्ति, कैसी मानी जा सकती है? इसके उत्तरमें निवेदन है कि, इस आत्मामें ऐसी विलक्षण शक्ति है कि, जब यह शत्रुओंका मुकाबला करनेको सिद्ध होता है, और निश्चयसे जाने बढ़ता है, तब कोई शत्रु इसके सम्मुख टहर नहीं सकते, कोई आपत्ति इसके सम्मुख नहीं रहती, कोई प्रतिपक्ष उस समय इसके लिये रूकावट नहीं कर सकते। परन्तु जब यह स्वयंही सदायम रहता है अथवा पूर्ण निश्चय नहीं करता, तब इसके सदेहके आ-धही इसको प्रतियोगके और कष्टदायक हो जाते हैं। इस बातका अनुभव पाठक स्वयं कर सकते हैं। हर एक को अपने मनके भावही गिराते हैं और उठातेभी हैं।

इसलिये जो इस अपने आत्माको “अति-मुक्त” करते हैं, अर्थात् अपने प्रभावसे सब प्रतिपक्षोंको दूर करते हैं, तब आत्मा स्वयं अपनी श-

कित्तिसेही विराजने लग जाता है । इस प्रकारके धीरे अर्थात् बुद्धिमान, चतुर तथा प्रलोभनमें न फँसने वाले कर्तव्य तत्पर गुरुपार्थी सज्जन इस लोकसे पृथक् होनेके पश्चात् अमृत रूप होते हैं । आत्मा स्वयं अमृत अर्थात् मरण रहित ही है । वह कभी मरता नहीं । जब वह पूर्ण मुक्त हो जाते हैं, तब वे अपने मूल रूपमें रहते हैं, इसलिये यहाँ कहा है कि वे “अमृत” होते हैं । वास्तवमें आत्मा सदाही अमर है । परन्तु शरीरके धर्मोंका उसपर आरोप करके उसमें जन्म मरण आदिकी कल्पना साधारण लोक करते हैं । परन्तु जब विचारसे कोई ज्ञानी अपने आपको शरीरसे पृथक् भगम्मा, भग्न, भग्न और शरीरका प्रभु समझने लगता है, और अनुष्ठानसे वैसा अनुभव करने लगता है, तब कहा जाता है कि वह “अमृत” होगया । सबकोही यह स्थिति प्राप्त करनी चाहिये । वह आत्मा कैसा और कहाँ है, इसका विचार निम्न मंत्रमें किया है, उसका अर्थ अर्थ देखेंगे—

न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग्गच्छति, नो मनो,
न विशो, न विजानीमो, यथेतदनुशिष्याद्-
भ्यदेश तद्विदितादथो अविदितादधि ॥ इति
शुधुम पूर्वेषां ये नस्तद् व्याचक्षिरे ॥ ३ ॥

तत्र चक्षुः न गच्छति,
न वाक् गच्छति, न मनः, ...
न विशः ।
न विजानीमः, यथा एतद् अनु-
शिष्यात् ।

विदितात् तत् अन्यत् एव, अथ
अधि अविदितात् ।
इति पूर्वेषां शुधुम, ये नः तत्
व्याचक्षिरे ।

वहाँ आँस नहीं पहुँचती,
न वाणी जाती है, और न मन,
इसलिये हम उसको जानते नहीं ।
हमें उसका ऐसा ज्ञान नहीं है कि
जिससे हम उसका उपदेश कर
सकें ।

ज्ञात वस्तुसे वह भिन्नही है, और
अज्ञातसे भी भिन्न है ।
ऐसा पूर्व आचार्योंसे सुनने आये हैं,
जो हमको उसका उपदेश करते
आये हैं ।

थोड़ासा विचार—आंख, कान, वाचा, मन आदि जो हमारी इंद्रियाँ हैं, इनमेंसे कोईभी आत्माको नहीं जान सकता और न देख सकता है । नेत्र रूपका ग्रहण कर सकता है, परंतु आत्मा साकार न होनेके कारण नेत्र वहाँसे कुंठित होकर वापस आता है; क्यों कि जहाँ आकार अथवा रूप नहीं होता, वहाँ नेत्र कार्य नहीं कर सकता । वाणी शब्दों द्वारा हरएक देखे, सुने और जाने हुए पदार्थोंका वर्णन कर सकती है; परंतु आत्मा देखा हुआ, सुना हुआ और जाना हुआ नहीं है, इस कारण वाणीसे उसका वर्णन होना सर्वथा असंभव है; इस लिये वाणी आत्माका वर्णन करनेके प्रसंगमें कुंठित हो जाती है । मन सबका चिंतन और मनन करता है, परंतु जिस विषयमें गुणावगुणोंका ज्ञान कुछ न कुछ होता है, उसीका मनन मन कर सकता है, परंतु आत्माके गुणोंका ज्ञान मनन होने योग्य न होनेके कारण, मन उसका मनन करनेके समय स्वप्न हो जाता है । जो अवस्था नेत्र, वाणी और मनकी होती है वही अवस्था आत्माका विचार करनेके समय कान, नाक, जिह्वा, त्वचा आदिकी होती है । वाणी उसका वर्णन कर नहीं सकती, इस लिये कानसे उसका श्रवण नहीं होता, नाकसे वह सूंघा नहीं जाता क्योंकि उसमें गंध नहीं है; जिह्वासे यह चखा नहीं जाता, और त्वचासे उसका स्पर्शज्ञान नहीं होता । चित्त उसका चिंतन नहीं कर सकता । इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान इंद्रियाँ जिसके विषयमें स्वप्न और कुंठित हो जाती हैं, उसके विषयमें स्वयंमूढ कर्मेंद्रियाँ विचारी क्या कर सकती हैं ? अर्थात् जहाँसे कर्मेंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ पूर्णतः गति कुंठित होनेके कारण वापस आती हैं, और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार भी जिसके पास नहीं पहुँच सकते, तात्पर्य ये अंदरके इंद्रिय भी जहाँसे हटकर पीछे वापस आजाते हैं, वहाँ आत्माका स्थान है । यही मुख्य कारण है कि, जिससे आत्माके विषयमें जानना असंभव हुआ है । क्यों कि जो जो जाननेके साधन हैं, वेही सब उसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अपूर्ण सिद्ध हुए हैं ।

यहाँ कोई कहेगा कि, यदि किसी इंद्रियसे यह जाना नहीं जाता, तो “यह नहीं है” ऐसा क्यों नहीं कहते हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है कि, “यह नहीं है ऐसा नहीं है, यह आत्मा है, परंतु जाना नहीं जाता”

उसके कारण ऊपर दियेही हैं, इस विषयमें उपनिषद् की बात देखने योग्य है—“स्वयंभुने इंद्रियोंको बाहिर देखनेके लिये ही बनाया है, इस लिये इंद्रियों बाहिरके पद्यों को देख सकती हैं, परंतु अंतरात्माको नहीं देख सकती। कोढ़े एखाद धैर्यशील बुद्धिमान मनुष्य समूतकी इच्छा करता हुआ, आंख बंद कर, आत्माको देखता है।” (कठ उ० २।१।।) यही सत्य है। इंद्रियोंका प्रवाह बाहिर चल रहा है, जब यह प्रवाह उठता अंदर की ओर होता, और बाहिरकी प्रकृति बंद होगी, तब आत्माके अस्तिवका ज्ञान हो सकता है। इसलिये कहा जाता है कि “उसको हम नहीं जानते।” जब कोढ़े शिष्य पूछता है, उससमय कहा जाता है कि “हम उसको वैसा नहीं जानते कि, जिससे शिष्य को उसके विषयमें समझाया जा सकता है।” वह उत्तर सुनकर शिष्य हताश होंगे, परंतु वहां कोढ़े इलाजही नहीं है। वह आत्माही जो बात है वह “स्व-स्त-धेय” अर्थात् “स्वयं ही विचार करके जानने योग्य है।”

शिष्यभी आत्माके विषयमें क्या पूछता और गुरु भी क्या कहेगा? यर्षोनि “वह आत्मा प्राप्त लिये हुए जानने परे है, और न जाने हुए जानने भी निष्कृते।” जिसना इंद्रियों और मन आदिसे ज्ञात है, वह आत्मा नहीं है; तथा जो इंद्रियों और मन आदिसे गम्य और तर्क करने योग्य परंतु अज्ञात है, उससेभी वह विद्वान्य है। इसलिये उसका उपदेश हरएकके लिये नहीं हो सकता, और न हरएक उपदेश का सकता है। अब और देगिये—

यद्वाच्याऽनभ्युद्दिनं,	येन यागभ्युद्यते ॥
तदेव ग्रह त्वं विद्धि,	नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥
यन्मनसा न मनुते,	येनाहुर्मनो मतम् ॥
तदेव ग्रह त्वं विद्धि,	नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥
यच्चक्षुषा न पश्यति,	येन चक्षुर्धृषि पश्यति ।
तदेव ग्रह त्वं विद्धि,	नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥
यच्छ्रोत्रेण न श्रणोति,	येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ॥
तदेव ग्रह त्वं विद्धि,	नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति, येन प्राणः प्रणीयते ॥

तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि, नेदं यदिदमुपासते ॥ ८ ॥

इति प्रथमः खंडः ॥ १ ॥

(४)

याच्चा यद् अनभ्युदितं,

बाणी द्वारा जिसका प्रकाश नहीं होता, परंतु—

येन याग् अभ्युद्यते ।

जिससे बाणीका प्रकाश होता है,

तद् एव ब्रह्म त्वं चिद्धि ।

वही मूल है, ऐसा तू जान ।

यद् इदं उपासते न इदं । ...

जिसकी (बाणीद्वारा) उपासना की जाती है वह (मूल) नहीं है ।

(५)

यत् मनसा न मनुते,

जो मनसे विचार नहीं करता, परंतु—

येन मनः मत्तं, आहुः । ..

जिससे मन विचार करता है, ऐसा कहते हैं ।

तद् एव ब्रह्म त्वं चिद्धि, यद् इदं
उपासते, न इदं ।

वही मूल है ऐसा तू समझ, जिसकी (मनद्वारा) उपासना होती है वह (मूल) नहीं है ।

(६)

यत् चक्षुषा न पश्यति, येन
चक्षुषि पश्यति ।

जो आंखसे नहीं देखता, परंतु जिससे आंख देखते हैं ।

तद् एव ब्रह्म त्वं चिद्धि, यद् इदं
उपासते, न इदं ।

वही मूल है ऐसा तू जान, जिसकी (नेत्र द्वारा) उपासना होती है, वह (मूल) नहीं है ।

(७)

यत् श्रोत्रेण न शृणोति, येन
इदं श्रोत्रं श्रुतम् ।

जो कानसे नहीं सुनता, परंतु जिससे वह कान सुन सकता है ।

तद् एष ब्रह्म, त्वं विद्धि, यद् | वही ब्रह्म है, ऐसा तू समझ, जिसरी ।
इदं उपासते, न इदम् । (कर्णद्वारा) उपासना होती है
(बह्म ब्रह्म) नहीं है ।

(८)

यत् प्राणेन न प्राणिति, येन | जो प्राणसे जीवित नहीं रहता, परन्तु
प्राणः प्रणीयते । जिससे प्राण चला रहता है ।
तद् एष ब्रह्म, त्वं विद्धि, यद् | वही ब्रह्म है, ऐसा तू जान, जिसरी
इदं उपासते, न इदम् । (प्राणद्वारा) उपासना होती है,
बह्म (ब्रह्म) नहीं है ।

॥ प्रथम खंड समाप्त ॥

घोडात्ता विचार—इन पाँच मंत्रोंद्वारा पहिले तीन मंत्रोंमें कहा हुआ विषय ही स्पष्ट किया है । पहिले तीन मंत्रोंका सार निम्न प्रकार है—

प्रश्न—(मंत्र १)—मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियोंका प्रेरक कौन देव है ?

उत्तर—(मंत्र २)—श्रोत्र, मन, वाणी, प्राण, चक्षु आदिका प्रेरक एक आत्मदेव है, उसको स्मरण करके बुद्धिमान लोक भ्रमर होते हैं ।

(मंत्र ३)—उस आत्माके पास चक्षु, वाणी, मन आदि नहीं पहुँचते । इसलिये उसका वर्णन करने योग्य ज्ञान हमें नहीं है । वह ज्ञात और अज्ञात पदार्थों से भी विलक्षण है ।

इसका ही स्पष्टीकरण आगेके पाँच मंत्रोंमें किया है । जिसका तात्पर्य निम्न प्रकार है—

(मंत्र ४-८)—वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण आदि इंद्रियोंसे जो कार्य नहीं करता, परन्तु जिसकी प्रेरणामे ये इंद्रिय कार्य करते हैं वही ब्रह्म है । उक्त इंद्रियोंसे जिसका ज्ञान होता है वह ब्रह्म नहीं है ।

सब अध्यात्म विषयका सार उक्त श्लोक में है। जो इन्द्रियोंसे जाना जाता है, वह ब्रह्म किंवा आत्मा नहीं है। नाथ जिसको देखती है, वह रूपका विषय है, परंतु ब्रह्मको रूप नहीं है, इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विषय अन्य इन्द्रिया प्राप्त करती है। यह उपासनाका सबंध निश्चितही है। नाथ रूपकी उपासना कर सकता है, जिह्वा स्वादकी उपासना कर सकती है, नाक घासकी उपासना करता है, इस प्रकार अन्य इन्द्रिया अन्य विषयोंकी उपासना कर रही है। परंतु यह आत्मा किसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भावि विषयोंमें न होनेके कारण उक्त इन्द्रियोंकेद्वारा उसका ग्रहण नहीं होता।

इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति अपने विषयको छोड़कर दूसरे विषयके ग्रहणमें नहीं होती। आल शब्द श्रवणमें असमर्थ है, और कान रूप देखनेमें असमर्थ है, इसी प्रकार अन्य विषयोंके सम्बन्धमें समझना उचित है। परंतु जीभा मनुष्य स्पर्शज्ञानसे अपने सब व्यवहार चला सकता है, उस प्रकार किसी भी इन्द्रियसे, अथवा सब इन्द्रियोंके संपर्कमें आत्माका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो सूघा नहीं जाता, जो चला नहीं जाता, जिसको आकार नहीं है, जिसको स्पर्श करना असंभव है, और जो सुना नहीं जाता, कोई गुण ज्ञात न होनेके कारण जिसका भवत्वभी नहीं हो सकता, वह आत्मा है, इसलिये कोई इन्द्रिय उसको नहीं प्राप्त कर सकता।

परंतु उसकी प्रेरणासे संपूर्ण इन्द्रिय और अवयव अपना अपना निज कार्य करनेसे समर्थ होते हैं। यह उसकी ही शक्ती है जो इन्द्रियों द्वारा प्रकट हो रही है। तत्परेय यह आत्मा अथवा ब्रह्म इन्द्रियोंका प्रेरक है, परंतु इन्द्रियां इसकी प्रेरक नहीं हैं। पाठको 'यही आपका आत्मा है। जो आपका आत्मा है चही आपके इन्द्रियोंको प्रेरणा दे रहा है। यह जो शरीर में सर्वत्र कार्य कर रही है वह आपकी आत्मशक्ति ही है। इसको मया-यन् अनुभव करना आवश्यक है।

सब इन्द्रियोंको "देव" कहते हैं। इन सब देवोंका प्रेरक "आत्मा अथवा ब्रह्म" है। आत्मशक्ति अथवा ब्रह्मशक्ति के बिना कोई देव अपना

कार्य करनेमें सदैव सक्षम है, क्योंकि जात्मशक्ति ही संपूर्ण देवोंमें व्याप्त होकर वहाँका कार्य कर रही है। जो इस बातको समझने और अनुभव करेंगे, उनको बहुतसी कथाओंकी संगति स्वयं ही लग सकती है। किसी एक देवका महत्त्व और अन्य देवोंका गौणत्व कई गाथाओंमें वर्णन किया है। जो मुख्य देव है वह आत्मदेव है, और अन्य देव अन्य इंद्रियाँ हैं। शरीरके अंदर देखना हो, तो “आत्मा और इंद्रियाँ” समझना चाहिये, और बाह्य जगत् में देखना हो तो “परमात्मा और अग्नि आदि देव” लेना उचित है। क्यों कि दोनों स्थानोंमें एकही रीति है। आत्मशक्तिका प्रभाव ही अन्य इंद्रियों और अग्नि आदि देवोंमें है। इस आत्मशक्ति को “देवी” समझकर उससे अन्य देवताओंका गौणत्व जिस कथामें बतलाया है, वह कथा इसी पुस्तक के तृतीय प्रकरणमें दी है। इस प्रकारकी अन्य कथाएँ बहुतसी हैं, उनका तात्पर्य इसी प्रकार समझना उचित है।

प्रत्येक आत्मदेवकी मुख्यता और अन्य प्रेरित होनेवाले देवोंकी गौणता स्पष्ट ही है। यद्यपि “देव” शब्द यहाँ प्रेरक और प्रेरित इनमें समान रीतिसे प्रयुक्त हो सकता है, तथापि उभय कारण घबराना नहीं चाहिये; ऐसे प्रयोग सहस्रों स्थानोंमें होते हैं। राजा और ओहदेदार के मध्य मनुष्य ही होते हैं, परंतु राजस्थानका मनुष्य राष्ट्रका किंवा सय ओहदेदार मनुष्योंका प्रेरक होता है और सय ओहदेदार उससे प्रेरित होते हैं। दोनों स्थानोंमें “मनुष्य, नर” आदि शब्द समान रीतिसे प्रयुक्त होनेपर भी कोई घबराहट नहीं होगी; उसी प्रकार दोनों स्थानोंमें “देव” शब्द प्रयुक्त होनेपर भी कोई संदेह होगा नहीं चाहिये। वस्तुस्थितिका ज्ञान न होनेसे ही संदेह होता है। वास्तविक बातोंका यथावत् ज्ञान होनेसे संदेह नहीं हो सकता। अतः इस प्रकार आत्मा और इंद्रियोंका, तथा परमात्मा और अग्नि आदि देवोंका “प्रेरक और प्रेर्य संबंध” है यह यहाँ निश्चय हुआ। इस प्रकार प्रथम शब्दका अर्थ करनेके पश्चात् द्वितीय शब्दका अपठोक्त भीति—

द्वितीयः खंडः ।

यदि मन्यसे सुवेदेति, *दहरमेवापि नूनम् ॥

त्वं येत्य ब्रह्मणो रूपं यदस्य, त्वं यदस्य

देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥ ९ ॥ (१)

यदि सु-वेद इति मन्यसे ।

दहर एव अपि नूनम् ।

यद् अस्य ब्रह्मण रूपं त्वं येत्य,
यद् अस्य त्वं देवेषु [वेत्य],

ते विदितं, मीमांस्यं एव,
नु मन्ये ।

यदि (ब्रह्म) उत्तमतासे ज्ञात हुआ
है ऐसा तू मानता है, तो—

(तुझे वह) निश्चयसे अज्ञात ही है ।
जो इस ब्रह्मका रूप तू जानता है,
और जो इस (ब्रह्मका रूप) तू देवों
में देखता है, वह—

तेरा जाना हुआ, (तुम) विचार करने
योग्य ही है, ऐसा मैं मानता हूँ ।

थोड़ासा विचार—गुरु कहता है कि, “हे शिष्य ! यदि तू उस ब्रह्मको ठीक प्रकार जानता है, ऐसा तेरा क्याल हुआ है, तो निश्चय समझ, कि तू उसका स्वरूप कुछभी नहीं जानता । इस ब्रह्मका जो रूप तेरे समक्ष आया है, और जो उस ब्रह्मका रूप तू देवोंमें देख रहा है, वह बालबाल उस ब्रह्मका पूर्ण रूप नहीं है । यदि हृत्नाश्रय होनेसेही तू समझने लगा है कि, तुझे ब्रह्मज्ञान हुआ है तो निश्चयसे समझ कि तुमने कुछभी समझा नहीं है, और तुझे फिरसे शाय मास करना चाहिये ।”

तृतीय मंत्रके कथनका ही विवरण इस मंत्रमें है । इसका ता २४ स्पष्ट ही है कि, उस ब्रह्मका सामर्थ्य अथवा उस आत्माका स्वरूप ऐसा और उतना लगाव है कि, कोई उसका आकलन नहीं कर सकता । मनुष्यका मन उसको जानही नहीं सकता, फिर इंद्रियों को तो उसका पता क्या लगना है? इसलिये उसको अचित्, अतर्क्य, अज्ञेय, अदृष्ट, अव्यवहार्य,

अग्राह्य, अलक्षण, आदि शब्दोंसे बताने हैं । वह आत्मा है, परन्तु वह अतन्त्र है । अब और सुनिये—

माऽहं मन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च ॥
 यो नस्तद्वेद तद्वेद नो, न वेदेति वेद च ॥ १० ॥ (२)
 यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः ॥
 अविज्ञातं विज्ञानतां, विज्ञातमविज्ञानताम् ॥ ११ ॥ (३)

(१०)

सुवेद इति, अहं न मन्ये । ...	(यह) सुगमतासे जानने योग्य है, ऐसा, मैं नहीं मानता ।
“न वेद” “वेद” इति च नो ।	“मैं नहीं जानता” अथवा “मैं जान- लाहूँ” ऐसा (भी यह मझ) नहीं है ।
यः नः तद् वेद, तत् नो वेद । ...	जो हमारेसँसे (समझता है कि) ‘उसको जान लिया, उसको वह नहीं समझा है । तथा—
न वेद इति, वेद च ।	(जो समझता है कि) मैं नहीं स- मझा, उसको समझा है ।

(१२)

यस्य अ-मतं, तस्य मतम् । ...	जिसको नहीं समझा है, वही जान- ला है, परन्तु—
यस्य मतं, स न वेद ।	जिसको समझा है, वह नहीं जानता है । कारण—
विज्ञानतां अविज्ञातं, अविज्ञा- नतां विज्ञाताम् ।	जानिये कि जिनके अज्ञेय और अज्ञा- तोंके जिनके विज्ञातता मनीय होता है ।

धोडात्मा विचार—मझ डिगी इद्रियने जाना नहीं जाना, हमजिये
 उसका परिपूर्ण ज्ञान होना अशक्य है । हमजिये उसको बेही जानी सुदय
 जानने है कि, जो समझने है कि, “यह अतन्त्र, अज्ञेय और अविन्य है ।”

हम उसको पूर्णतया नहीं समझ सकते, इस बातका अंतःकरणमें पूर्णरीतिसे अनुभव होना ही उसको जानना है, और यही सबे ज्ञानियोंका लक्षण है।

अज्ञानियोंका लक्षण भी ठीक अग्रमें कहा है। जो समझते हैं कि “ग्रह स्वरूपका हमें पता लगा है, ग्रह हमनें यथावत् जान लिया है” वैही उसको नहीं जानते, और वैही अज्ञानी है।

ज्ञानकी घमंड ही अज्ञानका लक्षण है, और सबे ज्ञानसे घमंड दूर होकर गभीरता प्राप्त होती है। अस्तु। अब इस शास्त्रका फल देखिये—

प्रतियोधयिदितं मतममृतत्वं हि विन्दते ॥

आत्मना विन्दते धीर्यं, विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥ १२ ॥ (४)

इह चेदयेदीदृशं सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्-

महती विनष्टिः ॥ भूतेषु भूतेषु विचित्र्य धीराः

प्रेत्यास्माह्लोकादमृता भवन्ति ॥ १३ ॥ (५)

इति द्वितीय खंड ॥

(१२)

प्रति-बोध-विदितं मतम् ...	प्रत्येक बोध से जो विदित होता है
	यही निश्चित ज्ञान है। जिससे—
हि अ-मृतत्वं विन्दते । .	निश्चयसे अमरत्व प्राप्त होता है।
आत्मना धीर्यं विन्दते । .	आत्मासे बल प्राप्त होता है। और
विद्यया अमृतं विन्दते ।	ज्ञानसे अमरत्व पिकटा है।

(१३)

इह चेत् अयेदीत्, अथ सत्यं अस्ति ।—	यहां ही यदि ज्ञान हुआ, तो ठीक है। अन्यथा—
इह चेद् न अयेदीत्, महती विनष्टिः ।	यहां यदि ज्ञान न हुआ, तो बड़ी विपत्ति होगी।
धीरा भूतेषु भूतेषु विचित्र्य, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, अमृता भवन्ति ।	बुद्धिमान् प्रत्येक मृतमें इष्ट कर, इस लोक से चले जानेके बाद, अमर होते हैं।

द्वितीय खंड समाप्त ।

घोड़ासा विचार—प्रत्येक बोधसे जो जाना जाता है वह आत्मा है। जिस समय कोई बोध होता है, उस समय ऐसा विदित होता है कि, एक आत्मा अंदरसे ज्ञान ले रहा है। प्रत्येक बोध होने के समय इस अनुभव को देखना चाहिये। अंदरसे ज्ञाता ज्ञान ले रहा है, यह अनुभव होनेसे प्रत्येक बोध होनेके समय आत्मा का ज्ञान अनुभव में आता है। इस ज्ञानसे ही अमरपनकी प्राप्ति होती है। क्योंकि इसीप्रकार के विचारसे "मैं आत्मा हूँ" यह ज्ञान प्रसन्न होता है, और यही अमर होनेका कारण है।

आत्मासे ही सब सब प्राप्त होता है। शरीरका चालक आत्मा है अर्थात् शरीर से आत्माकी शक्ति अधिक है, इन्द्रियोंका प्रेरक आत्मा है, इसलिये इन्द्रियोंकी अपेक्षा आत्मा अधिक समर्थ है, प्राणका प्रवर्तक आत्मा है, इसलिये प्राणसे इसकी शक्ति अधिक है, मन का संचालक आत्मा है इसलिये मनसे यह अधिक शक्तिशाली है, इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि, प्रेरक होनेसे आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली है। यदि कोई मनुष्य अपनी शारीरिक शक्तिका गर्व करता है, तो निःसंदेह यह समझिये कि, उसकी शारीरिक शक्ति उसकी आत्मशक्तिसे कमती है, परंतु उस विचारेको अपनी शारीरिक शक्तिका पता है और आत्मशक्तिका पता नहीं। जिसको अपनी आत्मशक्तिका पता लगा है, उसको सबसे श्रेष्ठ शक्तिका ज्ञान हुआ है। अव्यक्तशक्तिका ज्ञान जिसको है, उसकी अपेक्षा वह निःसंदेह श्रेष्ठ है जिसको कि विशाल शक्तिका ज्ञान हुआ है। यही आत्मज्ञानका महत्व है। जो वास्तव शरीर स्थित आत्मिक विषयमें सत्य है वही सर्वव्यापक परमात्माके विषयमें निःसंदेह सत्य है।

इसलिये कहा है कि, "आत्मा से सब प्राप्त होता है, और विद्या से अमरपन प्राप्त होता है।" आत्मशक्ति सबसे श्रेष्ठ होनेसे जो उसको ज्ञानसे प्राप्त करता है वही श्रेष्ठ बनता है। ज्ञानसे ही आत्मशक्ति प्राप्त की जाती है इसलिये विद्याज्ञानका महत्व है और इसी हेतुसे कहा है कि "विद्यासे अमृत प्राप्त होता है।"

“यहां ही यदि ज्ञान हुआ तो ठीक है, नहीं तो बड़ी हानी होगी । अर्थात् यहाँ इस नरदेहमें रहनेकी अवस्थामें ज्ञान हुआ तो ठीक है, क्यों कि अन्य जो पशुपक्षियोंके देह हैं, उनमें आत्मज्ञान होता असंभव है । यह एक ही मनुष्य देह है, जिसमें रहता हुआ मनुष्य उक्तज्ञान प्राप्त कर सकता है । मनुष्ययोनी आगृतिकी योनी है, पशुपक्षिकृमिकीटोंकी योनी स्वप्नयोनी है, वृक्षवनस्पतियोंकी योनी सुषुप्तियोनी है और पत्थर आदिकी योनी मूर्धन्योनी है । आत्माकी चार अवस्थाये सृष्टिमें इस प्रकार हैं । अकेले मनुष्य शरीरमें तथा सब प्राणियोंके शरीरमें भी उक्त चार अवस्थाओंका अनुभव आता है, परंतु कोई अन्य प्राणी इन अवस्थाओंका विचार नहीं कर सकता; अकेला मनुष्य ही इन अवस्थाओंका ठीकठीक विचार कर सकता है । उक्त चार अवस्थाओंमें जागृतिकी अवस्थामें ही विद्याप्यपन, ज्ञानप्राप्ति, आत्माके अनुभव का अनुद्घात आदि हो सकता है, वह अन्य तीन अवस्थाओंमें नहीं होसकता । इसीप्रकार जागृतिपूर्ण मानवयोनीमें ही उक्तज्ञान प्राप्त करना शक्य है, अन्य योनियोंमें उसका सम्भवभी नहीं है । इसीलिये कहा है कि “यहां ज्ञान हुआ तो ठीक, नहीं तो बड़ा घात होगा” इस कथनका विचार हरएकको करना चाहिये ।

“प्रत्येक भूतमात्रमें आत्माको हूँ हूँ कर देखना चाहिये ।” प्रत्येक स्थानमें आत्माका अस्तित्व है और प्रत्येक स्थानमें उसकी शक्तिका चमत्कारभी हो रहा है । विचारकी दृष्टिसे उसको देखना चाहिये और उसके दिपयमें अपने अंतःकरणमें जागृति रखनी चाहिये । ऐसा करनेसे वह सत्य है ऐसा ज्ञान होने लगता है । वह सब भूतोंमें नहीं है । यह अनुभवयुक्त विश्वास अंतःकरणमें स्थिर होना चाहिये । ऐसा अनुभवपूर्ण विश्वास जिसके अंदर स्थिर होगा, वह आत्मरूप बनकर जगत् होता है । वास्तवमें हरएक प्राणीमें आत्मा है, इसलिये हरएक आत्मरूप ही है । परंतु मनुष्योंमें भी बहुतबोडे ऐसे हैं कि, जो अपनी आत्मशक्तिसे परित्वित हैं । इसलिये अनुभवपूर्ण विश्वाससेही आत्मरूप बनना होता है । जिसको उक्त अनुभव होगा वह आत्मरूप बननेके कारण “अ-मर” बनता है । सब प्राणियोंका विचार ही छोड़ दीजिये, शायद सब मनुष्य

शरीररूप होते हैं; शरीरके कृश होनेसे वे अपने आपको कृश समझते हैं, और शरीरके बलवान होनेसे वे अपने आपको बलवान मानने लगते हैं!! इस प्रकार अपने आपको शरीररूप समझ कर शरीरकी सब कमजोरियाँ अपने ऊपर लेते हैं!!! यही अज्ञान है। इस अज्ञानको दूर करना और अपने आपको आत्मरूप और शरीरसे पृथक् परत शरीरका संचालक समझकर, अपनी आत्मशक्तिका प्रभाव देखना और अनुभव करना आत्मविद्याका उद्देश है। इसका अनुभव जब होता है, तब 'मरणधर्मी शरीरसे मैं पृथक् हूँ और मैं चक्षुतः अविनाशी हूँ' यह अनुभव आता है। अपने अविनाशित्वका अनुभव होते ही अमर बनजाता है। अपने अविनाशित्वके साथ उसको अपनी आत्मशक्तिके अन्यप्रभाव भी ज्ञात होते हैं, और यह ज्ञान होनेके पश्चात् वह फिर किसी कारणभी संशयसे मग्न नहीं होता।

अब यही बात अर्द्धकारसे बताई जाती है—

तृतीयः खंडः ।

ब्रह्मका विजय और देवोंका गर्व ।

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये, तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अ-
महीयन्त, त पेक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं
महिमेति ॥ १४ ॥ (१) तद्वैपां विजज्ञौ, तेभ्यो ह प्राजु-
र्यमूच, तत्र व्यजानन्त, किमेतद्यक्षमिति ॥ १५ ॥ (२)

(१४)

ब्रह्म ह देवेभ्यः वि-जिग्ये । ...	ब्रह्मने विजयसे देवोंके छिपे विनाश किया ।
तस्य ब्रह्मणः ह विजये, देवाः अमहीयन्त ।	उस ब्रह्मके विजयसे सब देव बड़े हो गये ।
ते पेक्षन्त, अस्माकं एव अयं विजयः, अस्माकं एव अयं महिमा इति ।	वे समझने लगे कि, हमारा ही यह विजय है, और हमारा ही यह महिमा है ।

(१५)

तत् ह एषां विजिज्ञौ,	उस (ब्रह्म) में इन (देवों) का (भाव) जान लिया, और—
तेभ्यः ह प्रादुर्वभूय ।	उनके सामने वह प्रकट हुआ ।
“किं इदं यक्षं” इति तत् न व्यजानन्त ।	तब “यह पूज्य कौन है” यह वे न जान सके ।

घोडासा विचार—पूर्व दो खंडों में जो तत्त्वज्ञान कहा है वही रूपका-लंकारसे अब वर्णन किया जाता है । यहां का भाव व्यक्ति में तथा अगत् में पूर्वाक्त रीतिसे ही देखने योग्य है । “देव” शब्द का अर्थ व्यक्ति के शरीर में इंद्रिय है, और याज्ञ जगत् में अग्नि वायु आदि देवतायें हैं । “ब्रह्म” शब्द दोनों स्थानों में समान अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु विषय स्पष्ट होने के लिये शरीर में “आत्मा” और अगत् में “परब्रह्म, परमात्मा, परेष्टी प्रजापति” समझना उत्तम है । अब इसका भाव निम्न प्रकार समझना चाहिये—

आध्यात्मिक भाव=(व्यक्ति में)=आत्मा की शक्ति से शारीरिक शक्तियों का नाश हुआ । इस आत्मशक्तिके प्रभावसे सब इंद्रियों का महत्व घट गया । इस प्रभावके कारण इंद्रियों को बड़ी घमंड हुई, वे समझने लगे कि हमारे पीछे कोई शक्ति नहीं है और जो यहां कार्य हो रहा है, हमारे प्रभावसे ही हो रहा है । यह इंद्रियों का भाव आत्माने जान लिया, और वह उनके सम्मुख प्रकट हुआ । परंतु कोई भी इंद्रिय उस प्रकट हुए आत्मके स्वरूप को न जान सके ।

इन्द्रियोंको कितना सहाय्य कर रहा है । वास्तवमें यह युद्ध आत्माही शक्तिमें ही हो रहा है, परंतु यह बात न समझनेके कारण इंद्रियां समझ नहीं हैं कि, हमही विजय संपादन करनेमें समर्थ हैं । जो बात भारतीय युद्धमें श्रीकृष्णभावान् कर रहे थे, वही बात आत्मा इस देहमें कर रहा है । श्रीकृष्णकी शक्तिलेही पक्षपातियोंको जय प्राप्त हुआ, श्रीकृष्णके सन्निध रहनेसेही अर्जुन का नाम “विजय” सार्थ हुआ । वही बात यहाँ है, पाठक विचार करेंगे तो उनको स्वयं पता लग सकता है । आत्माही शक्तिही पंचप्राणों अथवा पंच इंद्रियोंको जय दे रही है, आत्माके साथ रहनेसे ही मनका “विजय” इस कर्मक्षेत्र पर हो रहा है और सब दुष्ट आवतारोंका नाश हो रहा है । यह युद्ध प्रत्यक्ष हो रहा है, परंतु थोड़ेही जलको घटावत् जानते हैं । पाठकोंकी कयाकल वहाँ जो विकक्षण साम्य है, वह भी यहाँ देखने योग्य है—

(इतिहासमें)	(जगतमें)	(शरीरमें)	
श्रीकृष्ण	बसु-देव-सुत	मह	आत्मा
अर्जुन	इन्द्र-पुत्र	इन्द्र (विद्युत्)	मन
भीम	बाहु-सुत	बाहु	प्राण
युधिष्ठिर	{ अग्नि-सुत }	अग्नि	{ शब्द }
	{ वसु-पुत्र }		{ वाणी }
नकुल, सहदेव	अश्विनी-सुत	अश्विनी	दो शक्तिवाँ

कार्येद् सं. १।६१।४ में “वसु” शब्द अग्निवाचक आया है । वरु ६९ वां अग्निर्वा ही है । तथा अन्वयमें “वसु” का अग्नि के साथ संबंध है, इस अनुसंधानसे “वसु-पुत्र” युधिष्ठिरको “अग्नि पुत्र” दिखा है । पाठक इसका अधिक विचार करें । “बुरखेत्र” पर जो शापविध राक्षसी भाषनाओंके “हैं” “हैं”, इन्हीं शक्तियोंका युद्ध हुआ था, वह आध्यात्मिक बुरखेत्रपर ही भेद हो रहा है । जब पाठक इसका अनुमय करेंगे तब उनके आत्मशक्तिक ही वहाँ पता लगेगा ।

आधिदैविक भाव = (जगत में) = ठीक निरूपण से आधिदैविक भाषमी पाठकों को शायद हुआही होगा । वास्तव जगत में अग्नि, वायु, शि-

धृत् आदि देवताये परमद्वयी शक्तिसे प्रेरित होकर कार्य का रही हैं । परन्तु इनकोभी परमद्वयता पता नहीं है । इत्यादि बात स्वयं स्पष्ट हो सकती है । परमद्वय यक्षरूपसे देवोंके सामने प्रकट हुआ, तथापि देव उसको न जान सके । इससे पश्चात् जो हुआ वह निम्न मंत्रोंमें है—

अग्निका गर्वहरण ।

ते अग्निमनुयजातवेद ! एतद्विजानीहि, किमेतद्
यक्षमिति, तथेति ॥ १६ ॥ (३) तदभ्यद्रवत्, तमभ्य-
वदत्, कोऽसीत्यग्निर्वा अहमसीत्यन्नयीजातवेदा वा
अहमसीति ॥ १७ ॥ (४) तस्मिन् स्वयि किं वीर्य-
मित्यपीदम् सर्वं दहेयं यदिदं पूषिन्वामिति ॥ १८ ॥ (५)
तस्मै तृणं निदधायेतद्दहेति, तदुपमेयाय, सपेजयेन
तन्न दशशकं दग्धुं, स तत एव निववृते, नैतदशकं
विशालु, यदेतद् यक्षमिति ॥ १९ ॥ (६)

(१६)

ते अग्निं अनुचन्,	वे (देव) अग्निसे कहने लगे, कि
जातवेद ! एतद् विजानीहि किं		जात वेद ! यह जानो कि यह पूज
एतद् यक्षं इति ।		नीय क्या है ?

(१७)

तथा इति, तद् अभ्यद्रवत् । .	यैक है ऐसा कह कर, वह बोझता
	हुआ गया ।
तं अभ्यवदत्, क असि इति ।	उसे (यक्ष) बोला, कि कौन है
	(तु) !
अहं अग्निः वै अस्मि इति, जा	मैं अग्नि हूँ, जातवेद निश्चयसे म हूँ,
तवेदा वै अहं अस्मि इति	ऐसा उस (अग्नि) ने उत्तर
अन्नयीत् ।	दिया ।

(१८)

तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् ? इति । तुल्यमे क्या बल है ? (बलने पूछा)

यद् इदं पृथिव्यां, इदं सर्वं अपि ब्रह्मेयम् । इस पृथिवीपर जो कुछ है, यह सब मैं जला दूंगा । (अग्निने उत्तर दिया)

(१९)

तस्मै त्वयं निदधौ, यतद् ब्रह्म इति । उसके सम्मुख पास रख दिया, (और ब्रह्मने कहा कि) इसको जलाओ ।
तद् उपग्र-इवाय, सर्वजनेन (अग्नि) उसके पास गया, (परंतु) तत् वायुं न शशाक । सब वेगसे उसको जला न सका ।
स ततः एव निघृते, यद् एतद् ब्रह्म इति, एतत् विशातुं वह (अग्नि) वहांसे ही पीछे हटा, (और उन्होंने देवीसे कहा कि) न अशकम् । जो यह पूज्य है, इसको जान मेरे मैं असमर्थ ॥

धोडासा विचार—जो बाह्य रूढ़िमें अग्नि है वही शरीरमें वाणी है । ऐतरेय उपनिषद् (१।४) में कहा है कि [आग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्रापि शतृ] "अग्नि वाणी बन कर मुखमें प्रविष्ट हुआ है ।" वही बात स्मरण करते हुए यहांके अग्निशब्दसे व्यक्तिकी वाक्शक्ति लेनी उचित है । इसकी सूचना देनेके लियेही इस मंत्रमें अग्निको पर्यायशब्द "जात-वेद्" प्रयुक्त किया है । जिससे वेद् बने हैं, जिससे शब्द सृष्टि करी है वह वाग्देवी ही है । तात्पर्य अग्नि, वाणी, सरस्वती आदिको सबध इस प्रकार है । जगत्स अग्निदेव ब्रह्मको नहीं जान सकता, ब्रह्मशक्तिके बिना यह एक तिनके कोभी जला नहीं सकता, इसीलिये वह ब्रह्मशक्तिके सामने परास्त होकर वापस आ गया है ।

व्यक्तिकी आग्नेयशक्ति वाणी भी आत्माका वर्णन नहीं कर सकती । आत्माके सम्मुख जब वाणी पहुंचती है, तब कुंठित होकर वापस ही आती है । इसीलिये इसी उपनिषद्में कहा है कि "वहां वाणी नहीं जाती ।"

(मंत्र ३), तथा “जो वाणीसे प्रकाशित नहीं होता, परंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है।” (मंत्र ४), इ० । सपूर्ण वेद शब्दरूप होनेसे इस वेदवाणीसेभी महाका अथवा आत्माका यथार्थ और परिपूर्ण वर्णन होसका है, ऐसा समझना उचित नहीं है । यद्यपि अन्य अर्थोंकी अपेक्षा वेद उस महाकाी कल्पना अधिक स्पष्टतापूर्वक दे रहे हैं, तथापि जिसका वर्णन शब्दोंसे होही नहीं सकता, जहां वाचाकी गति कुठित होती है, उसका वर्णन अचित्, अतत्पर्य आदि शब्दोंसे अधिक नहीं हो सकता । इससे वेदोंकी योग्यता कम नहीं होती, शब्दोंसे जितना व्यक्त किया जासकता है उतना वेदोंने बता दिया है, आगेकी बात अनुष्ठानादिसे प्राप्त होती है । इस प्रकार जगत्में भस्मिदेवके और व्यक्तिमें वाग्देवीके गर्वका निराकरण हो गया । अब वायुदेवके गर्वका परिणाम देखिये—

वायुका गर्वहरण ।

अथ वायुमनुयन्, वायवेतद्विजानीहि, कियेतद्यक्षमिति, तथेति ॥ २० ॥ (७) तदभ्यद्रघत्तमभ्यघदत्, फोऽसीति, वायुर्या अहमस्मीत्यवसीमातरिभ्या वा अहमस्मीति ॥ २१ ॥ (८) तस्मिन् स्वयि किं धीर्यमित्यपीदं सर्वमाद्रदीयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥ २२ ॥ (९) तस्मै तृण निदघायेतदादत्स्वेति, तदुपप्रेथाय, सर्वजवेन तत्र शशाकाऽऽदातुं, स तत एव निववृत्ते, नैतदशकं विस्नातु, यदेतद्यक्षमिति ॥ २३ ॥ (१०)

(अर्थ) पश्चात् देवोंने वायुसे कहा, कि (वायो) हे वायो ! यह जानो कि यह पूज्य क्या है ? ठीक है ऐसा वायुने कहा ॥ २० ॥ और यह दौड़ा । दौरे महा ने पूछा कि तू कौन है । यह बोला कि मैं वायु हूँ, मैं मातरिश्वा हूँ ॥ २१ ॥ तैरेम क्या बल है ऐसा पूछनेपर उसने उत्तर दिया कि, जो कुछ इस पृथ्वीपर है वह सब मैं उठा सकता हूँ ॥ २२ ॥ उसके सामने घास रखा और कहा कि इसको उठाओ । यह उसके पास गया, परंतु सब घेरासेभी वह उसे उठाने न सका । इसलिये यह वहांसे हो लौटा, और उसने देवोंसे कहा कि, यह कौन यह है, मैं नहीं जान सकता ॥ २३ ॥

थोड़ासा चिन्तार—आत्मकी कथामें जो जैसे शब्द हैं वैसेही शब्द इसमें हैं, इसलिये अलग अलग वाक्योंका अर्थ यहां नहीं दिया । पाठक पूर्व मंत्रोंके अनुसारही इन मंत्रोंको जान सकते हैं । बाह्य जगत्में वायुदेव ब्रह्मका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, इसीप्रकार शरीरके अंदरके जगत्में प्राणभी आत्माका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । ऐतरेय उपनिषद् (११) में कहा है कि [वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्] “वायु प्राण बनकर दोनों नासिकाछिद्रोंमें प्रविष्ट हुआ ।” बाह्य वायुका यह अंशरूपसे अवतार इस कर्मभूमिमें हुआ है । यह प्राण बड़ा प्रयत्न करता है, परंतु यह आत्माका ज्ञान नहीं जान सकता । “जो प्राणसे जीवित नहीं रहता, परंतु जिससे प्राण चलाया जाता है वह मरता है ।” ऐसा इसी उपनिषद् (मंत्र ७) में कहा है । इससे सिद्ध है कि आत्मा “प्राण का ही प्राण” है (१ मंत्र देखो) । इसीलिये ब्रह्मके सन्मुख वह परास्त होकर वापस आगया, क्योंकि ब्रह्मकी शक्तिसे ही प्राण और वायु ये दोनों कार्य कर रहे हैं । उस आत्मशक्तिके बिना इनसे कार्य नहीं होसकता, यह बात स्पष्टही है । यद्यपि वायुमें अथवा प्राणमें बड़ा बल है, इसलिये देवोंमें वायुको और इंद्रियोंमें प्राणको भीम तथा महावीर कहते हैं, तथापि वह ब्रह्मका ज्ञानी नहीं होसकता । उससे शारीरिक बल जितना चाहे वह सकता है, परंतु इस बलसे आत्माका ज्ञान नहीं होता है । इस प्रकार दोनों स्थानोंका भाव पाठक देख सकते हैं । अब इंद्रका प्रयत्न होना है—

इंद्रका गर्वहरण ।

अथेंद्रमनुयन्, मधयधेतद्विजानीहि,
किमेतद्यक्षमिति, तथेति, तदभ्यद्रवत्,
तस्मात्तिरोदधे ॥ २४ ॥ (११)

अथ इंद्रं अनुयन्, मधयन् ! किं
एतत् यक्ष इति एतत् विजानीहि ।

तथा इति, तद् अभ्यद्रवत् ।...

तस्मात् तिरः-दधे ।

पश्चात् (द्विचिं) इंद्रसे कहा, कि हे धनसंपन्न ! कौन यह यक्ष है यह जानो ।

ठीक है, (ऐसा कह कर इंद्र) उसके पास चला गया । परंतु—

उसके सामनेसे (बह यक्ष) गुप्त हो गया ।

थोडासा विचार—अग्नि वायु आदि देवोंका अधिपति इन्द्र है, यहा शरीरमें चाणी प्राण आदिका अध्यक्ष मन है । जिस वैद्युत् तत्वका इन्द्र है उसी तत्वका मन है । इसी उपनिषद् में आगे (मंत्र २९, ३० में) “जो अधिदैवतमें विद्युत् है वही आध्यात्ममें मन है” ऐसा सूचित किया है । इसलिये यहा ऐसाही समझना उचित है । यह मन आत्माकी खोज करने-लिये गया, परंतु वह उस आत्माको न देख सका । इसी उपनिषद् (मंत्र १) में कहा है कि “वहा मन नहीं जा सकता” तथा (मंत्र ५ में) “जो मनसे नहीं मनन करता परंतु जिससे मन मनन करता है वह ब्रह्म है” ऐसा स्पष्ट कहा है । इसलिये मनभी आत्माका साक्षात्कार नहीं कर सकता, तथा इन्द्रभी ब्रह्मका अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता, वह सत्यही है । परंतु आँश, नाक, कान, त्रिंहर, त्वचा आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा मनकी शक्ति अधिक है, इसी प्रकार अग्नि आदि देवोंकी अपेक्षा इन्द्रकी शक्ति अधिक है । इसलिये येही आत्माका थोडा थोडासा प्राप्त कर सकते हैं । मनभी उसका कुछ न कुछ तर्क कर सकता है । अब वह इन्द्र उमादेवीकी धारण जाकर ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करेगा, देखिये निम्न मंत्र—

इन्द्रको उमा देवीका उपदेश ।

स तस्मिन्नेवाऽऽकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना-
मुमां हेमवतीं तां २ होवाच, किमेतद्यक्षमिति ॥ २५ ॥ (१२)
(२५)

तस्मिन् एव आकाशे बहुशोभ- मानां हेमवती उमा स्त्रियं स आजगाम ।	उसी आकाशमें अग्नि शोभायमान हेमवती उमा नामक स्त्रीके स- न्मुख वह (इन्द्र) आगया ।
किं एतत् यक्षं इति, तां ह उवाच ।	कीन यह यक्ष है ऐसा, उस स्त्रीसे उसने पूछा ।

इति तृतीय खंड ॥

अथ चतुर्थः खंडः

सा ब्रह्मेति होवाच, ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयन्ध-
मिति, ततो ह्येव विदामकार ब्रह्मेति ॥ २६ ॥ (१)

(२६)

सा ह उवाच, ब्रह्म इति ।

ब्रह्मण वै विजये एतत् महीय
ध्वं इति ।तत ए पथ, ब्रह्म इति विदाच
कार ।

उस (स्त्री) ने कहा कि वह ब्रह्म है ।

और—

ब्रह्मकेही विजयमें इस प्रकार आप
बटे हो जाइये ।इसप्रकार, वह ब्रह्म है, ऐसा उसको
ज्ञान हुआ ।

घोडासा विचार—हेमवती उमाका ईर्षन करनेसे इन्को पता लगा कि वह ब्रह्म है, तिसरी शक्तिसेही सब देवोंका विनय हुआ था और उन का महान बड़ गयाया । इसलिये देवोंको उचित है कि, वे अपने सच्चा एक ब्रह्मशक्तिको अपने ऊपर मानें और उसी ब्रह्म शक्तिके गौरवमें अपना गौरव समझें ।

शरीरमें “पर्वत” पृष्ठवत् अभवा मेरुद्व है, इस हिमवान् पर्वतके मूल में कुडलिनी शक्ति है वही पार्वती उमा है । वह शिव-श्रीकी प्राप्तिकेलिये तपस्या कर रही है । शिव, कद, महादेव, एकदशरत्न, प्राणसमेत आत्मा आदि सब पृच्छी है । प्राणके पीछे चलता हुआ मन कुडलिनीशक्तिका दर्शन करता है, और इस कुडलिनीका सवय प्राणयुक्त आत्मबुद्धिमन्त्र साथ होनेसे उसको ब्रह्मकी रूपरा आती है तथा उसका सर्व हरण होता है, अर्थात् वह मन शांत होकर आयत्त स्थिर होता है । चित्तवृत्तिका इस प्रकार छप होनेसे स्वस्वरूपका ज्ञान यकिंचित् होजाता है । इस प्रकार अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है । अब इसका एक ऐशिये—

उक्त संबंधका फल ।

तस्माद्वा एते देवा अतितपमिवाऽन्यान्देवान्
यदग्निर्यापुतिन्द्रस्ते ऐनप्रेदिष्ठ पस्युगुस्ते एन
त्प्रथमो विदाचकार ब्रह्मेति ॥ २७ ॥ (२)
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितपमियान्यान्देवान् स ऐन

नेदिष्ठं पस्पृश स होतप्रथमो विदांचकार
ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ (३)

(२७)

तस्मात् पै एते देवा अन्यान् देवान् अतितराम् इव । यत् अग्निः वायुः इंद्रः ते हि ए- नत् नेदिष्ठं पस्पृशुः ।	इसलिये ये देव अन्य देवोंसे भ- धिक श्रेष्ठ थये । क्योंकि अग्नि, वायु, इंद्र येही (देव) इस समीप स्थित (ग्रह) को देख सके । ये ही इसको 'यह ग्रह है' ऐसा प- हिंले जान गये ।
---	--

(२८)

तस्मात् पै इंद्रः अन्यान् देवान् अतितरां इव । स हि एनत् नेदिष्ठं पस्पृश । स हि एनत् ग्रह इति प्रथमः विदांचकार ।	इसलिये ही इंद्र अन्य देवोंसे भ- क श्रेष्ठ बना । क्योंकि वह इस समीप स्थित (ग्रह) को देख सका । और वही इसको 'यह ग्रह है' ऐसा पहिले जान गया ।
---	---

थोड़ासा विचार—अग्नि, वायु, इंद्र ये तीन देव क्रमशः वाणी, प्राण और मनके रूपसे शरीरमें अवतार लेकर कार्य कर रहे हैं । इसलिये जो बात बाहिर होती है वही शरीरमें घन जाती है । वाणी, प्राण और मन ये तीन देव शरीरमेंभी ग्रहका ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करते हैं । वाग्देवी अपनी पराकाष्ठा कर रही है और अनेक प्रकारसे आत्मस्वरूपका वर्णन करनेका यत्न कर रही है । ग्रह ज्ञानके सब शास्त्र इस वाग्देवीके प्रयत्न के ही फल हैं । अप्यात्मशास्त्रमें उपनिषद् और वेदमंत्र सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ हैं । परंतु जैसा "सिंधी" शब्दसे ही केवल गीतास की कल्पना नहीं आती, वद्वत् ही ग्रहवर्णनसे ग्रहकी ठीक ठीक कल्पना नहीं होती । परंतु शास्त्रोंसे प्राप्त हुआ ज्ञानभी कोई कम बोध्यता नहीं रखता । इसी दृष्टिसे इन शान्दिक वर्णनोंका महत्त्व है । निःसंदेह वेदमंत्र और उपनिषदोंके वर्णन भक्तोंको आत्माकी ओर लेजा रहे हैं । शान्दज्ञानके पञ्चांग प्राण जाता है और कहता है कि मैं तुमको ग्रह दिखाता हूं । प्राणावाग्रादि विचारसे यही

उच्च स्थिति होती है, परन्तु समाधिके पूर्वही प्राण लब्ध होने छाता है, क्योंकि उसकी आगे गति नहीं है । प्राणके पश्चात् मन प्रयत्न करता है परन्तु वह भी आगे रुंक्षित हो जाता है । तथापि ये देव अन्योकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हैं । कान, जिह्वा, ललाटा आदि इंद्रिय ब्रह्मकी ओर जानेका प्रयत्नभी नहीं करते । इसलिये ये देव उतने भ्रष्ट नहीं बितने बाणों प्राण मन हैं । मन इसलिये सबसे भ्रष्ट है कि वह शक्तिका चिंतन करता हुआ प्रकाशियक कल्पना कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता है । इसप्रकार यद्यपि ब्रह्म भजेय है तथापि उसका ज्ञान प्राप्त करनेका अल्पसम्बन्ध प्रयत्न होनेपरही योग्यता बढ़ जाती है । इसलिये इस ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेका जो जो प्रयत्न करेगा वह नि सन्देह भ्रष्ट बनेगा । अब ब्रह्मका संदेश सुनिये ।

ब्रह्मका संदेश ।

तस्यैव आदेशो यदेतद्विश्रुतो व्यश्रुतदा ३ इती-

न्यमीनिषदा ३ इत्यधिदैवतम् ॥ २९ ॥ (४)

अथाध्यात्मं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चै-

तदुपसख्यमीक्ष्णं संकल्पः ॥ ३० ॥ (५)

तद्ध तद्धनं नाम तद्धनमित्मुपासितव्यं ॥ स य

एतदेवं वेदामि ह्येनं सर्वानि भूतानि सं चांछन्ति ॥ ३१ ॥ (६)

(२९)

तस्य एव आदेशः ।

यद् एतत् विश्रुतं व्यश्रुतत् आ

इति । न्यमीनिषद् आ ।

इति अधिदैवतम् ।

उसका वह संदेश है ।

जो यह विश्रुतकी वमकाहट है म

थना तो आसीकर सुचना है ।

यह देवताओंमें रूप है ।

(३०)

अथ अध्यात्मम् ।

यत् एतत् मनः गच्छति इव ।

अनेन च एतत् उप स्रपति ।

अमीक्ष्णं संकल्पः ।

अब आत्मामें देखिये—

ओ यह मन चंचलसा है ।

जिससे इसका आरण करता है ।

और आचार संकल्प होता है ।

(३१)

तत् ह तद्वनं नाम ।	वह (ब्रह्म) निश्चयसे (वनं) सबका बंद- नीय अर्थात् उपास्य प्रसिद्धी है ।
तद्वनं इति उपासितव्यम् । ...	इसलिये (वनं) उपास्य समझकर उसकी उपासना करनी चाहिये ।
स य एतत् पर्यवेद, पर्न सर्वानि ह भूतानि अभि संवाञ्छति ।	जो यह इस प्रकार जानता है, उसको सब प्राणिमात्र चाहते हैं ।

थोड़ासा विचार-ग्रहण करके कल्पना करनेके लिये आप जगत्में बिजुलीकी चमकाहट देखिये । बादलोंकी यह अधिकारकी शक्तीमें बिजुली चमकनेसे जो प्रभा होती है, और क्षणमात्र जो अद्भुत शक्तिका ज्ञान होता है, तथा शरीरमें आंखोंके झुलनेसे जो आंतरिक शक्तिका प्रभाव व्यक्त होता है, वह बता रहा है कि इस जगत्में तथा शरीरमें एक अद्भुत शक्ति कार्य कर रही है । इन बातोंका विचार, करने से ब्रह्मशक्तिकी कल्पना होसकती है ।

शक्तिमें भी जो विप्लव चंचल मन है, जो हमेशा चल रहा है, जो कारण करता है और संकरष भी करता है, उसका विचार करनेसे भी आत्मशक्तिकी कल्पना आसकती है ।

जो जगत्में विद्युत् है वही शरीरमें मन है । विद्युत्में तेजस्विता और चंचलता है । ये दोनों गुण मनमें हैं । वैसी बिजुली स्थिर रहना कठिन है उसी प्रकार मनकी स्थिरता संपादन करनानी कठिन है । यहाँ 'मन' शब्दसे 'मन युद्धि चित्त-अहंकार' लेना उचित है ।

इनका संचालक जो शरीरमें आत्मा और जगत्में परमात्मा है, उसका ज्ञान क्रमशः विद्युत् और मनकी शक्तियोंका विचार करनेसे कुछ न कुछ होता है । कमसे कम इतनी तो कल्पना होती है कि, वह अद्भुत शक्तिसे युक्त है और वह (तद्वनं) सब जगत्का बंदनीय उपास्य देव है । इस-लिये उसकी उपासनाभी उसको "एकमात्र बंदनीय उपास्यदेव" समझकर करना उचित है ।

उच्च स्थिति होती है, परंतु समाधिके पूर्वही प्राण लब्ध होने लगता है, क्योंकि उसकी आगे गति नहीं है । प्राणके पश्चात् मन प्रयत्न करता है परंतु यह भी आगे कुंठित हो जाता है । तथापि ये देव अन्योकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हैं । ज्ञान, विद्या, त्वचा आदि इंद्रिय प्रज्ञा की ओर जानेका प्रयत्नभी नहीं करते । इसलिये ये देव उसने श्रेष्ठ नहीं ब्रितने वाणी प्राण मन हैं । मन इसलिये सबसे श्रेष्ठ है कि वह शक्तिका चिंतन करता हुआ महाविषयक कल्पना कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता है । इसप्रकार यद्यपि महा भ्रष्ट है तथापि उसका ज्ञान प्राप्त करनेका महाप्राप्त्य प्रयत्न होनेपरमी योग्यता बढ़ जाती है । इसलिये इस महाका ज्ञान प्राप्त करनेका जो जो प्रयत्न करेगा वह निःसंदेह श्रेष्ठ बनेगा । अब महाका संदेश सुनिये ।

महाका संदेश ।

तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इती-

न्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम् ॥ २९ ॥ (४)

अथाध्यात्मं यदेतद्वच्छतीयं च मनोऽनेन चै-

तदुपस्मरत्यमीर्षं संकल्पः ॥ ३० ॥ (५)

तच्च तद्वर्नं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं ॥ स य

एतदेवं वेदामि हैनं सर्वान्नि भूतानि सं यांछन्ति ॥ ३१ ॥ (६)

(२९)

तस्य एष आदेशः ।	उसका यह संदेश है ।
यद् एतत् विद्युतः व्यद्युतदा आ	जो यह बिजलीकी धमकाहट है अ-
इति । न्यमीमिषदा आ ।	थवा जो आँखोंका लुलना है ।
इति अधिदैवतम् ।	यह देवताओंमें रूप है ।

(३०)

अथ अध्यात्मम् ।	अथ आत्मा में देखिये—
यत् एतत् मनः मच्छति इव ।	जो यह मन चंचलता है ।
अनेन च एतत् उप स्मरति ।	त्रिसते इसका स्मरण करता है ।
अमीर्षं संकल्पः ।	और घांतवार संकल्प होता है ।

(३१)

तत् ह तद्वनं नाम । -----	वह (वह) निम्नयसे (वन) सदाका बंद- नीय अर्थात् उपास्य प्रसिद्धी है ।
तद्वनं इति उपासितव्यम् । ...	इसलिये (वन) उपास्य समझकर उसकी उपासना करनी चाहिये ।
स य एतत् एवं वेद, एनं सर्वाणि ह भूतानि अग्नि संचालति ।	जो यह इस प्रकार जानता है, उसको सब प्राणिमात्र चाहते हैं ।

थोड़ासा विचार-ब्रह्मके स्वरूपकी कल्पना करनेके लिये आप जगत्में विद्युलीकी चमकाहट देखिये । बादलोंकी घन अंधकारकी रात्रीमें विद्युली चमकनेसे जो प्रभा होती है, और क्षणमात्र जो अद्भुत शक्तिका ज्ञान होता है। तथा शरीरमें आत्माके सुलनेसे जो आंतरिक शक्तिका प्रभाव व्यक्त होता है, वह बता रहा है कि इस जगत्में तथा शरीरमें एक अद्भुत शक्ति कार्य कर रही है। इन बातोंका विचार, करने से महाशक्तिकी कल्पना होसकती है।

अग्निमें भी जो विलक्षण चंचल मन है, जो हमेशा धर रहा है, जो सरण करता है और सकल्प भी करता है, उसका विचार करनेसे भी भात्मशक्तिकी कल्पना आसकती है।

जो जगत्में विद्युत् है वही शरीरमें मन है। विद्युत्में तेजस्विता और चंचलता है। वे दोनों गुण मनमें हैं। जैसी विद्युली स्थिर रहना कठिन है वही प्रकार मनकी स्थिरता संपादन करनाभी कठिन है। यहाँ 'मन' शब्दसे 'मन युद्धि चित्त-अहंकार' लेना उचित है।

इनका संचालक जो शरीरमें आत्मा और जगत्में परमात्मा है, उसका ज्ञान क्रमशः विद्युत् और मनकी शक्तियोंका विचार करनेसे कुछ न कुछ होता है। कमसे कम इतनी तो कल्पना होखी है कि, वह अद्भुत शक्तिसे युक्त है और यह (तद्वन) सब जगत्का चरदनीय उपास्य देव है। इस-लिये उसकी उपासनाभी उसको "एकमात्र बंदनीय उपास्यदेव" समझकर करना उचित है।

जो इसप्रकार उपासना करता है, वह सबका मित्र बनता है, और तब उसके मित्र होते हैं, अर्थात् उसके उपासकनी सबको बंदनीय बनते हैं। इसनी उसके ज्ञानकी श्रेष्ठता है।

ब्रह्मज्ञानका आधार ।

उपनिषदं मो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्
ब्राह्मीं याव त उपनिषदमब्रूमेति ॥ ३२ ॥ (७)

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा
वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम् ॥ ३३ ॥ (८)

थो वा एतामेवं वेदापहस्य पाप्मानमनन्ते
स्वर्गे लोके ज्येष्ठे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ३४ ॥ (९)

इति चतुर्थः खंडः ।

सहस्रावधुः ०० ॥ अष्टावधुः ०० ॥ शान्तिः ३ ॥

इति सामवेदीय तलवकारोपनिषद्

समाप्ता ॥

(३२)

मोः उपनिषदं ब्रूहि इति । ...

आचार्यजी ! उपनिषद्का उपदेश कीजिये, ऐसा (पूछाया इसलिये)—

ते उपनिषद् उक्ता ।

तुझे उपनिषद्का उपदेश दिया ।

ते ब्राह्मीं याव उपनिषदं अब्रूम इति ।

तुझे महाज्ञानमय उपनिषद्का कथन किया है ।

(३३)

तस्यै तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा । वेदाः सर्वांगानि । सत्यं आयतनम् ।

उस उपनिषद्के लिये तप दम और कर्म का ही आधार है। और वेद ही उसके सब अंग हैं। तथा सत्य ही उसका स्थान है ।

(३४)

य. ये एतां एवं वेद । पाप्मानं अपहृत्य, अनंते ज्येये स्वर्गे लोके प्रवर्तितव्यम् ।

जो इस (विद्या) को इसप्रकार जानता है । यह सब पापों को दूर कर, अनंत श्रेष्ठ प्राप्त्य स्वर्ग लोकमें निवास करता है ।

थोड़ासा विचार— यह ब्रह्मज्ञानकी उपनिषद् है । इसका विचार करनेसे ब्रह्मकी रूपना होती है । इस ब्रह्मज्ञानकी स्थिति तप, दम और कर्म पर है । यमाचारणके कष्ट सहन करना तप है, सब प्रकारका सयम दम है और पुरपाथ करना कर्म है, इन पर यह विद्या रहती है । अर्थात् इस ब्रह्मविद्याके साथ इनका विरोध नहीं है । इस ब्रह्मविद्याके सपूर्ण जग वेदके मन्त्रही हैं और सत्यकी निष्ठाही इस विद्याका धर्मस्थान है । जो इस विद्याको जानता है वह अनंत और श्रेष्ठ स्वर्गमें पहुँचकर वहाही निवास करता है । स्वर्गलोक आनन्दपूर्ण लोक है । इसलिये वहाँ उसको परम आनन्द प्राप्त होता है और किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न रहनेके कारण यह पूर्ण स्वतंत्र और प्रतिबन्धरहित होनेसे सदा आनन्दमय स्थितिमेंही रहता है ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

ब्रह्मज्ञानका फल ।

“अमृतसे परिपूर्ण ब्रह्मनगरीको जो जानता है, उसके लिये ब्रह्म और इतर देव चक्षु प्राण और प्रजा देते हैं ।”

अथर्व १०।२।२९

अथर्व-वेदीय
केन सूक्त ।

(अथर्व० १०।२)

अथर्व-वेदीय-केन-सूक्तम् ।

(अथर्व० १०।२)

(१) स्थूल शरीरके अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पाष्णीं आभृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं
केन गुल्फौ ॥ केनांगुलीः पेशनीः केन खानि केनो-
च्छल्लंखौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥ कस्मान्नु गुल्फाय-
धरावकृण्वन्नष्टीवन्तावुत्तरी पूरुषस्य ॥ जंघे निर्ऋत्य न्य-
दधुः कं स्विज्जानुनोः संधी क व तश्चिकेत ॥ २ ॥ चतु-
ष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुम्यामूर्ध्वं शिथिरं कवधम् ॥
श्रोणी यदूरु क व तर्ज्जान् याम्यां कुर्सेधं सुदृढं वभूव
॥ ३ ॥ कर्ति देवाः केतमे त आसन् य उरौ ग्रीवा-
श्चिक्वुः पूरुषस्य ॥ कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोदौ कति
स्कंधान् कति पृष्ठीरचिन्वन् ॥ ४ ॥ को अस्य बाहू सम-
भरद् वीर्यं करवादिति ॥ अंसौ को अस्य तद्देवः कुर्सेधे
अध्या दधौ ॥ ५ ॥

(१)

- (१) पूरुषस्य पाष्णीं केन आमृते? मनुष्य की एडियां किसने बनाई ?
 (२) केन मांसं संभृतं ? किसने मांस भर दिया ?
 (३) केन गुल्फौ ? किसने टखने बनाये ?
 (४) केन पेशनीः अंगुलीः ? ... किसने सुंदर अंगुलिमां बनाई ?
 (५) केन खानि ? किसने इद्रियोके मुरास बनाये ?
 (६) केन उच्छलंख्यौ ? किसने पांवके तलवे जोड़ दिये ?
 (७) मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ? ... बीचमें कौन आधार देता है ?

(२)

- (८) नु कस्मात् अधरौ गुल्फौ मला किससे नीचेके टखने बनाये
 अरुण्यन् ? हैं ? और—
 (९) पूरुषस्य उत्तरौ अष्टीपन्तौ ? मनुष्यके ऊपरके घुटने ?
 (१०) जंघे निर्मल्य क स्यित् न्य- जाँघें भलग अलग बनाकर कहा
 दधुः ? भलग जमा दीं हैं ?
 (११) जानुनोः संघी क उ तत् जानुओंके संघीका किसने भला
 चिकेत ? छाँचा बनाया ?

(३)

- (१२) चतुष्टयं संहितामंतं शिथिरं चार प्रकारसे अंतमें जोड़ा हुआ
 कर्षधं जानुभ्यां ऊर्ध्वं यु- शिथिल (दीला) बढ़ (पेढ़) घुट-
 ज्यते ! नोंके ऊपर जोड़ा गया है !
 (१३) धोणी, यत्कुरु, कउतत् कुहड़े, और जाये, किसने भला यह
 जजान ? याभ्यां कुसिर्धं बनाया है ? जिससे घड़ बढ़ा
 सुदृढं वभूव ! बढ़ हुआ है !

(४)

- (१४) ते कति कतमे देवाः आ- वे कितने और कौनसे देव थे,
 सन् ये पूरुषस्य उरः ग्रीवाः जिन्होंने मनुष्यकी छाति और,
 चिक्षुः ? गलेको एकत्र रिया ?
 (१५) कति स्तनौ व्यदधुः ? .. कितनोंके स्तनोंको बनाया ?
 (१६) कः कफोदौ ? किसने कोहनिया बनाई ?
 (१७) कति स्कंधान् ? कितनोंके कंधोंको बनाया ?
 (१८) कति पृष्टीः अचिन्वन् ? कितनोंके पसलियोंको जोड़ दिया ?

(५)

- (१९) वीर्यं करवात् इति, अस्य | यह पराजय करे इसलिये, इसके
वाह कः समभरत् ? वाह निसने भर दिये ?
(२०) कः देवः अस्य तद् अंसौ | किस देवने इसके उन कपोको
कुसिधे अध्यादधौ ? घडमे घर दिया हे ?

थोडासा विचार—चतुर्थ मंत्रमे “कस्ति देवाः” देव कितने हैं, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मन्त्रोंमेंगी “देव” शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । “मनुष्यको पडिया किस देवने बनायीं है ?” इत्यादी प्रकार समस्त अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं या अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोका तात्पर्य है । इसी प्रकार आगेमी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।

कः स्रस खानि यित्ततर्द शीर्पणि कर्णादिमौ नासिके
चक्षणी मुखम् ॥ वेपां पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो
द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥ हन्वोर्हि जिहामदेवात्
पुरुचीमर्धा महीमधि विश्राय वाचम् ॥ स आ वरीवर्ति
भुवनेष्वन्तरुपो यसानुः क इ तच्चिकेत ॥ ७ ॥ मुस्तिष्क-
मस्य चतस्रो ललाटं कृकाटिकां प्रथमो यः कृपालम् ॥
चित्वा चित्त्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः
॥ ८ ॥ प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्नं संवाध-तन्द्रयः ॥
आतंदानुग्री नंदोश्च कस्माद्ब्रह्मति पूरुषः ॥ ९ ॥ आतिरथति-
र्निकृतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः ॥ राज्ञिः समृद्धिरव्युद्धिर्म-
द्विरुदितः कुतः ॥ १० ॥

(६)

(२१) इमो कर्णा, नासिके,
चक्षणी, मुख, सप्त रानि
शीर्षणि क वि ततर्द ?

येषा विजयस्य मस्य निचतुष्पाद
द्विपद याम पुरुत्रा यति ।

ये दो कान, दो नाक, दो आँख और
एक मुख मिलकर सात मुख
सिर म किसन खोदे है ?

जिनके विजयकी महिमा म चतुष्पाद
और द्विपाद अपना मार्ग बहुत
प्रकार आक्रमण करते ॥ ।

(७)

हि पुरुर्षा जिह्वा हस्यो अद
धात् ।—

अथ महीं चाच अवि शिश्राय ।

अप वसान स भुषनेषु अस्त
आ वरीयति ।

(२२) क उ तत् चिरेत ?

बहुत चलनेवाली जीभको दोनों
जबड़ों के बीच रखा दिया है—
और प्रभावशाली बाणको उसमें
आधित किया है ।

कमौड़ो धारण करनेवाला वह सब
भुषनावे अंदर गुप्त रहा है ।
कौन भला उसको जानता है ?

(८)

(२३) अस्य पूरुषस्य मस्तिष्क,
हलाट, कशाटिका, कपाल,
हस्यो चित्थ, य यतम
प्रयम चित्था, दिव ररोह,
स देव कतम ?

इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथ,
सिरका पिछला भाग, कपाल,
और जायडोंका सचय आदिको
निस पहिले दबने बनाया और
ओ सुलोकम चढ गया वह
देव कौनसा है ?

(९)

(२४) बहुला प्रियाऽप्रियाणि,
स्वप्न, सथाध-तन्द्रा, आन
दान, नदान च, उग्र पुरुष
यस्माद् वहति ।

बहुत मिस और अमिस बाता, निद्रा,
वापारों और थकावटों, आनदों,
और हर्षोंको प्रचंड पुरुष किस
कारण पाता है ?

(१०)

(२५) आर्तिः, अवर्तिः, निर्मतिः,	पीडा, ईर्ष्या, बीमारी, हानि
अमतिः पुरुषे कुतः नु ?	मनुष्यमें कहांसे होती है ?
(२६) राद्धिः, समृद्धिः अ-वि-	पूर्णता, समृद्धि, अ-हीनता, बुद्धि,
श्रद्धिः, मतिः, उदितयः कुतः ?	और उदयकी प्रवृत्ति कहांसे होती है ?

थोडासा विचार-मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं। दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुँह । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें अन्यत्र इनको ही (१) सप्त ऋषि, (२) सप्त अश्व, (३) सप्त किरण, (४) सप्त अग्नि, (५) सप्त जिह्वा, (६) सप्त प्राण आदि नामों से वर्णन किया है । उस उस स्थानमें पूरी अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये । गुदा और मूत्रद्वारके और दो मुरार हैं । सब मिलकर नौ मुरार होते हैं । ये ही इस शरीररूपी नगरीके नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, अन्यद्वार इनसे छोटे हैं । (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखिये)

यद्यपि “पूरुष” शब्द (पुर्-वस) उक्त नगरीमें बसनेवालेका बोध कराता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरकाही समझना उचित है । “चतुष्पाद और द्विपाद” शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इसप्रकार अश्व मश्रोमें लेनेसे कोई हानी नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शक्ति वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित होगई है । मंत्र ९, १० में “मति, अमति” आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं । इसप्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक है, वे सर्व सामान्य प्राणिजानीके विषयमें समझनेमें कोई हानी नहीं है ।

मंत्र आठमें “स्वर्ग पर चढ़नेवाला देव कौनसा है ?” यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है । यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है । इस

प्रश्नका दूसरा एक अनुत्त भाग है वह यह है कि, “नरक में कोन गिर जाता है ?” तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मन्त्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पैलुओंके प्रश्न हैं । (१) अग्रिय, स्वप्न, सचाध, सद्गी, आर्ति, अवति, निर्मति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं (१) और त्रिष, भागद, वद, रादि, समृद्धि, अभ्युद्धि, मति, उद्दिष्टि ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानोंमें जाठ जाठ शब्द हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध भी है । पाठक विचार करनेपर इस सम्बन्ध को जान सकते हैं । तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

को अस्मिन्नापो व्यदधाद् विपुवृतः पुरुवृतः सिंधु
सृत्याय जाताः ॥ तीव्रा अरूणा लोहिनीस्ताम्रधूमा ऊर्ध्वा
अर्वाची पुरुषे तिरश्चीः ॥ ११ ॥ को अस्मिन् रूपमदधात्
को मृह्यान् च नाम च ॥ गातुं को अस्मिन् कः केतुं
कश्चरित्राणि पूरुषे ॥ १२ ॥ को अस्मिन् प्राणमवयुद
को अपानं व्यानमु ॥ समानमस्मिन् को देवो ऽधि
शिश्नाय पूरुषे ॥ १३ ॥ को अस्मिन्यज्ञमदधादेको देवो-
ऽधि पूरुषे ॥ को अस्मिन्त्सत्यं कोऽमृतं कुतो मृत्युः
कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥ को अस्मै वासः पर्यदधात् को
अस्यायुरकल्पयत् ॥ वलं को अस्मै प्रार्यच्छत् को अस्या-
कल्पयज्जवम् ॥ १५ ॥

(११)

- (१७) अस्मिन् पुरपे त्रि-सु-
वृतः, पुर-वृतः, त्रिधु-सु-
ह्याय जाताः, अरुणाः, लोहि-
नीः, ताम्रधूम्राः, ऊर्ध्वाः,
अचाचीः, तिरश्चीः, तीव्राः
अपः कः व्यदधात् ?
- इस मनुष्यमें त्रिनेत्र धूमनेवाले,
सर्वत्र धूमनेवाले, नदीके समान
बहनेकेलिये बने हुये, लाल रंग-
वाले, लोहेको साथ ले जानेवाले,
ताम्रके धूँके समान रंगवाले,
ऊपर, नीचे, और तिरछे, वेगसे
चलनेवाले जलप्रवाह (अर्थात्
रक्तके प्रवाह) किसने बनाये हैं ?

(१२)

- (१८) अस्मिन् रूपं कः अदधात् ?
(१९) महानं च नाम च कः
अदधात् ?
- इसमे रूप किसने रखा है ?
महिमा और नाम (बल) किसने
रखा है ?
- (२०) अस्मिन् गातुं कः ?
- इसमें गति किसने रखी है ?
- (२१) कः केतुं ?
- किसने ज्ञान रखा है ? और
- (२२) पूरपे चरित्राणि कः अद-
धात् ?
- मनुष्यमें चरित्र किसने रखे हैं ?

(१३)

- (२३) अस्मिन् कः प्राणं अययत् ?
(२४) कः अपानं ध्यानं च ? ...
(२५) अस्मिन् पूरपे कः देवः
समानं अधि शिष्याय ? ...
- इसमें किसने प्राण चलाया है ?
किसने अपान और ध्यान को दगाया है ?
इस पुरपमें किस देवने समानको
ठहराया है ?

(१४)

- (२६) कः एकः देवः अस्मिन्
पूरपे यज्ञं अधि अदधत् ?
(२७) कः अस्मिन् सत्यं ? ...
(२८) कः अन्-ऋतम् ?
- किस एक देवने इस पुरपमें यज्ञ
रख दिया है ?
कौन इसमें सत्य रखता है ?
कौन असत्य रखता है ?
- (२९) कुतः मृत्युः ?
- कहाँसे मृत्यु होता है ? और—
- (३०) कुतः अमृतम् ?
- कहाँसे अमरपन मिलता है ?

(१५)

(४१) अस्य वासः कः परि-भद- इसकेलिये कपड़े किसने पहनाये
धात् ? । है ? (कपड़े=भरीर)

(४२) अस्य आयुः कः अकल्प- इसकी आयु किसने संकल्पित की ?
यत् ? ।

(४३) अस्मे बलं कः प्रायच्छत् ? इसको बल किसने दिया ? और—

(४४) अस्य जघं कः अकल्पयत् ? इसका वेग किसने निश्चित किया है ?

योडासा विचार—मंत्र ११ में शरीरमें रक्त का प्रवाह किसने संवा-
हित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं कि शरीरमें रक्त रक्त-
संवाहक का तत्त्व युरोपके डाक्टरोंने निकाला है । परन्तु इस अपभ्रंशके
मंत्रोंमें यह स्पष्ट हो है । रक्त का नाम इस मंत्रमें “लोहिनीः आपः”
है, इसका अर्थ “(लोह-नीः) लोहेको अपने साथ ले जानेवाला
(आपः) जल” ऐसा होता है । अर्थात् रक्तमें जल है और उसके साथ
लोहा भी है । लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोह जिसमें
है वही “लोहित” (लोह+इत) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक
“अरणाः आपः” अर्थात् लाल रक्तवाला और दूसरा “तान्र-धून्नाः
आपः” तान्रेके अंगके समान मलिन रक्तवाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो
हृदयसे बाहर जाता है और सब शरीरमें ऊपर नीचे और चारों ओर
व्यापक है । दूसरा मलिन रक्त है, जो शरीरमें भ्रमण करके और
वहाकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापस आता है । इस प्रका-
रकी यह आश्चर्यकारक रक्तवाहिका की योजना किसने की है, यह प्रश्न
यहां किया है । किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये ।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है कि, “मनुष्यमें सौंदर्य, महत्त्व, यश, प्रबल,
शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ?” इस
मंत्रके “चरित्र” शब्दका अर्थ कई लोग “पाव” ऐसा समझते हैं, परन्तु
इस मंत्रके पूर्वोपर संवधसे यह अर्थ ठीक नहीं दिखाई देता । क्योंकि
स्थूल पावका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है । यहा सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन
चला है । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य (character)
ही अर्थ ठीक दिखाई देता है ।

मंत्र १५ में “वासः” शब्द “कपड़ों” का वाचक है । यहां जीवात्मा के ऊपर जो शरीररूपी कपड़े हैं, उनका संबंध है, धोती आदिका नहीं । श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि—“जिसप्रकार मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़कर नये ग्रहण करता है उसीप्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है (गीता.२।२२)” इसमें शरीर की तुलना कपड़ोंके साथ की है । इस गीताके श्लोकमें “वासांसि” अर्थात् “वासः” यही शब्द है, इसलिये गीताकी यह कल्पना इस अथर्ववेदके मंत्रसे ली हुई है । कई विद्वान् यहां इस मंत्रमें “वासः” का अर्थ “निवास” करते हैं, परंतु “परि-अदधात् (पहनाना)” यह क्रिया बता रही है कि यहां कपड़ोंका पहनाना अभीष्ट है । इस आत्मापर शरीररूपी कपड़े किसने पहनाये ? यह इस प्रसङ्ग सीधा तात्पर्य है ।

(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, धृष्टा तथा वाक् जगत् के विषयमें प्रश्न ।

(सप्तमि व्यष्टिका संबंध)

केनापो अन्वतनुत् केनाहंरकरोद् रुचे ॥ उपसं
केनान्वैद्ध केन सायंभुवं ददे ॥ १६ ॥ को अस्मिन् रेतो
न्यदधात् तन्तुरातायतामिति ॥ मेधां को अस्मिन्न-
ध्याहत् को वाणं को नृतो दधौ ॥ १७ ॥ केनेमां भूमि-
मौणोत् केन पर्यभवद्विबम् ॥ केनाभि मुह्य पर्वतान् केन
कर्माणि पूरुषः ॥ १८ ॥ केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं
विचक्षणम् ॥ केन युजं च श्रद्धां च केनास्मिन्निति
मनः ॥ १९ ॥

(१६)

- (४५) केन आपः अन्यतनुत ? किसने जल फैलाया ?
 (४६) केन अहः रुचे अकरोद् ? किसने दिन प्रकाशकेलिये बनाया ?
 (४७) केन उपसं अनु यद्ध ? ... किसने उपाको चमकाया ?
 (४८) केन सायंभयं ददे ? ... किसने सायंकाल दिया है ?

(१७)

- (४९) तन्तुः आ तायतां इति, प्रजातंतु चलता रहे इसलिये, इसमें
 अस्मिन् रेतः कः नि-अद- धीरे किसने रखा दिया है ?
 धात् ?
 (५०) अस्मिन् मेधां कः अधि- इसमें बुद्धि किसने लगा दी है ?
 आहत् ?
 (५१) कः वाणी ? किसने वाणी रखी है ?
 (५२) कः नृतः दधी ? किसने नृत्यका भाव रखा है ?

(१८)

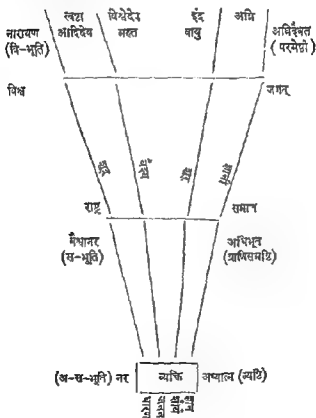
- (५३) केन इमां भूमि और्णोत् ? किसने इस भूमिको आच्छादित
 किया है ?
 (५४) केन दिवं पर्यभवत् ? ... किसने दुलोक को घेरा है ?
 (५५) केन महा पयोताम् अमि ? किसने महापत्ते पहाड़ोंको ढंका है ?
 (५६) पूरयः केन कर्माणि ? पूरय किससे कमोहो करता है ?

(१९)

- (५७) पर्जन्यं केन अन्वेति ? ... पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है ?
 (५८) विश्वक्षणं सोमं केन ? ... विश्वक्षण सोमको किससे पाता है ?
 (५९) केन यज्ञं च अद्दां च ? ... किससे यज्ञ और अद्दाको प्राप्त
 करता है ?
 (६०) जसिन् मनः केन निहितं ? इसमें मन किसने रखा है ?

थोडासा विचार—मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहेये, परन्तु जब मंत्र १६ से जगत् के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके लागे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जायेंगे। तात्पर्य इससे वेदकी शक्ति का पता लगता है, (१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध, (२) अधिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध,

और (३) अधिदैवतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है । वेद व्यक्तित्वे प्रारम्भ करता है और चलते चलते संपूर्ण जगत्का ज्ञान समाक्रम देता है । यही वेदकी शैली है । जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी संगति नहीं आती । इस लिये इस शैलीको समझना चाहिये ।

वेद समझता है, कि, जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि शरीर के साथ जुड़ा है, उसीप्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत् के साथ मिला है। “व्यक्ति समाज और जगत्” ये अलग नहीं हो सकते। हाथपांव आदि अवयव जैसे शरीर में हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और जुड़ब समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणि-पौकी समष्टि संपूर्ण जगत्में संलग्न होगई है। इसलिये तीनों ध्यानोंमें नियम एक जैसे ही हैं।

सोलहवें मंत्रमें “आप्, जहः, उषा, सार्यभय” ये चार शब्द क्रमशः बाह्य जगत् में “जल, दिन, उपःकाल और सार्यकाल” के शाब्क हैं, तथा व्यक्ति के शरीरमें “जीवन, जागृति, इच्छा और विधाति” के सूचक हैं। इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है। ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लोकोंका अराम, ये भाव सामुदायिक जीवनमें हैं। पाठक इसप्रकार इस मंत्रका भाव समझें।

मंत्र १० में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है। प्रजातनु अर्थात् संततिका ताता (धागा) टूट न जाय, इसलिये शरीरमें वीर्य है। यह बात यहाँ स्पष्ट कही है। वैचिरीय उपनिषद् में “प्रजातंतुं मा व्ययच्छेत्सीः। (ते. १।२।११)” संततिका ताता न तोड़। यह उपदेश है। वही भाव यहाँ सूचित किया है। यहाँ दूसरी बात सूचित होती है कि वीर्य बौद्धि खोनेके लिये नहीं है, परन्तु उत्तम संतति उत्पन्न करने के लियेही है। इसलिये कामोपभोगके अतिरेकमें वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रयुक्त उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही खर्च करना चाहिये। इसीसूक्तमें आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे कि “जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रह्म और इतर देय उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संतति देते हैं।” उस मंत्रके अनुसंधानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये। वंश अथवा कुलका खंड नहीं होना चाहिये, और संततिका कम चलता रहना चाहिये; इतनाही नहीं परन्तु ‘उत्तरोत्तर संततिमें शुभगुणों की वृद्धि होनी चाहिये।’ इसलिये एक सूचना दी है। मशानी

लोक धीर्यका नाश दुर्ग्यसनोंमें कर देते हैं, और उससे अपना और कुलका धात करते हैं; परंतु ज्ञानीलोक धीर्यका संरक्षण करते हैं और सुसंतति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संवर्धन करते हैं । यही धार्मिकों और भगार्मिकों में भेद है ।

इसी मंत्र में “घाण” शब्द “घाणी” का वाचक और “नृतः” शब्द “नाट्य” का वाचक है । मनुष्य जिस समय बोलता है उस समय हात पाँवसे अंगोंके विशेष तथा विशेष प्रकारके भाविर्भाव करता है । यही “नृतः” है । भाषण के साथ मनके भाव व्यक्त करनेके लिये अंगोंके विशेष भाविर्भाव होने चाहिये, यह आक्षेप यहां स्पष्ट व्यक्त हो रहा है ।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है । भूमि, सुलोक और पर्यंत किसने व्यापे हैं ? अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना है । व्यक्तिमें जैसा आत्मा है, वैसा संपूर्ण जगत्में परमात्मा विद्यमान है । पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है । व्यक्तिमें जीयात्मा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है । यह आत्मा फलें क्यों करता है ? यह प्रश्न इस मंत्रमें जुड़ा है ।

मंत्र १९ में ब्रह्म करनेका भाव तथा भद्राका श्रेष्ठ भाव मनुष्य में फैला जाता है, यह प्रश्न है । पाठकजी इसका बहुत विचार करें, क्यों कि इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है । वे व्याप भवमें रहते हैं, और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है । तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी ।

केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ॥ केनेम-
मग्निं पूरुषः केन संवत्सरं भवे ॥ २० ॥ ब्रह्म श्रोत्रियमा-
प्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ॥ ब्रह्मेममग्निं पूरुषो ब्रह्म संव-
त्सरं भवे ॥ २१ ॥

(२०)

- (६१) केन श्रोत्रियं आप्नोति ? | किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ?
 (६२) केन इमं परमेष्ठिनम् ? ... | किससे इस परमात्माको प्राप्त करा
 है ?
 (६३) पूरुषः केन इमं अग्निम् ? ... | मनुष्य किससे इस अग्निको प्राप्त
 करता है ?
 (६४) केन संवत्सरं ममे ? ... | किससे संवत्सर काल को मापता है ?

(२१)

- ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति । | ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है ।
 ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम् । | ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है ।
 पूरुषः ब्रह्म इमं अग्निम् । | मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त
 करता है ?
 ब्रह्म संवत्सरं ममे । ... | ज्ञान ही कालको मापता है ।

थोड़ासा निश्चार—मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में दिया है । श्रोत्रियको कैसा प्राप्त किया जाता है ? गुरुको किस रीतिसे प्राप्त करना है ? इसका उत्तर “ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये ।” अर्थात् गुरु पहचाननेका ज्ञान दिव्यमें चाहिये । भक्त्या होगी धूर्तके जालमें पक जाना अर्थात् नहीं है ।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्नका उत्तरभी “ज्ञानसे” ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है । “परमेष्ठी” शब्दका अर्थ “परम स्थानमें रहनेवाला आत्मा” ऐसा है । परसे परे जो स्थान है, वसमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है । (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण और (४) महाकरण, इससे परे वह है, हमलिये उसको “परमेष्ठी” किंवा “पर-त्तमे-ष्ठी” परमात्मा कहते हैं । इसका पता ज्ञानसे ही लगता है । मयसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरु को प्राप्त करना है, तबश्रीगुरु उस सद्गुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माको जानना है ।

तीसरा प्रश्न “अग्नि कैसा प्राप्त होता है” यह है, यहाँ “अग्नि” शब्दसे सामान्य “आग्नेय भाव” लेना उचित है । ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि,

प्रह्लादि आदि जो साकेतिक अग्नि हैं, उनका यहाँ बोध लेना चाहिये । क्यों कि गुरुका उपदेश और परमात्माज्ञानके साथ सबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहाँ अपेक्षित हैं । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होने वाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं ।

चौथा प्रश्न संवत्सरनी गिनतीके विषयमें है । संवत्सर “वर्ष” का नाम है । इससे “फाल” का बोध होता है । इसके अतिरिक्त “सं-वत्सर” का अर्थ ऐसा होता है कि—(सं सम्यक् चसति दासयति वा स सं-वत्सर) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र रहता है और सबको उत्तम रीतिसे वसता है वह संवत्सर कहलाता है । विष्णुसहस्र नाममें संवत्सरका अर्थ क्षयव्यापक परमात्मा किया है । “सम्यक् निवास” इतना ही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । सम्यक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना जिससे होता है ? यह प्रश्न है । उसका उत्तर “ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है” अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है, तात्पर्य व्यक्ति, समाज और जगत्में उत्तम शांतिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । ज्ञान ही सब की सुखितिका हेतु है । इस प्रकार इन अर्थों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है ।

ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहाँ ब्रह्म शब्दसे आत्माका भी बोध होता है, और आत्माके ज्ञानसे यह सब होता है, ऐसा भाव व्यक्त होता है । क्यों कि ज्ञान आत्मासे प्रयत्न नहीं है । इसीलिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, पर ब्रह्म आदि अर्थ हैं ।

(६) देव और देवजन ।

केन देवां अनु क्षियति केन देवजनीर्विशः ॥
केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते ॥ २२ ॥ ब्रह्म देवां
अनु क्षियति ब्रह्म देवजनीर्विशः ॥ ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं
ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥

(२२)

- (६५) केन देवान् अनु क्षियति ? किससे देवोंको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ?
 (६६) केन देव-जनी विशा ? किससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ?
 (६७) केन सत् क्षत्रं उच्यते ? किससे उत्तम क्षात्र कहा जाता है ?
 (६८) केन इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ? किससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं ?

(२३)

- ग्रहा देवान् अनु क्षियति । ज्ञान ही देवोंको अनुकूल बनाकर बसाता है ।
 ग्रहा देव-जनी विशा । ज्ञान ही दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाता है ।
 ग्रहा सत् क्षत्रं उच्यते । ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता है ।
 ग्रहा इदं अन्यत् न-क्षत्रम् । ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र है ।

थोडासा विचार—मंत्र २२ में “देव” शब्दके तीन अर्थ हैं—(१) इन्द्रिया, (२) ज्ञानी शूर आदि सज्जन, (३) और अग्नि इद आदि देवतायें । ये अर्थ लेकर पहिले मंत्रका अर्थ करना चाहिये । देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है यह मंत्र है । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है । (१) अध्यात्मिक भाव—(अतिके देहमें)—किससे इन्द्रियों अंगों और सब जगत्को अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इन्द्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है । (२) आधिभौतिक भाव—(राष्ट्रके देहमें)—राष्ट्रमें देवोंका पचायतन होता है । एक “ज्ञान देव” मान्य होते हैं, दूसरे “यत्न-देव” क्षत्रिय होते हैं, तीसरे “धन-देव” वैश्य होते हैं, चौथे “कर्म-देव” शूद्र होते हैं, पांचवे “धन-

देव" गगरोसे बाहिर रहनेवाले होते हैं । इन पांचोंके प्रतिनिधि जिस समामें होते हैं, उस समामको "पंचायत" अथवा पंचायतन कहते हैं और उस समामके सभासदों को "पंच" कहते हैं । ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरपके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं ? यह प्रश्नका तात्पर्य है । "ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सभरा योग्य निवास होता है ।" यह उक्त प्रश्नका उत्तर है । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है । इन दोनों संग्रामोंमें "दैव-जनीः पिशः" यह शब्द है, इनका अर्थ "देवसे जन्मी हुई प्रजा" प्रतीत होता है । अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पत्तिका हेतु देव है । यह सब संताम देवकी है । तात्पर्य कोईभी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको भी हीन दून न माने, क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये श्रेष्ठ हैं और समान हैं । इनकी उत्पत्ति ज्ञानसे होती है । (३) आधिदैविक भाव=(जगत् में)=भूमि, विद्युत्, वायु, सूर्य आदि सब देवताओंकी अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासकेलिये उनसे सहायता किससे मिलती है । इस प्रश्नका उत्तर भी "ज्ञानसे यह सब होता है," वही है । ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनुकूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय निवासकेलिये उनकी सहायता ली जाती है । अथवा जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है वही सब करता है । उक्त प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इसप्रकार होता है । यही भी "ब्रह्म" शब्दसे ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ माने जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है ।

दूसरे प्रश्नमें "दैव जनीः पिशः" अर्थात् दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल बनकर जिस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, यह भाव है । इसविषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है । इस प्रश्नका उत्तर भी 'ज्ञानसे यह सब होता है,' वही है ।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि "सत् स-अ" उद्यम क्षात्र किससे होता है ? इसमें अर्थार्थ दु-स्तोत्रोंमें जो ज्ञान अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको सत् कहते हैं । स, कष्ट, लापत्ति, हानी, अवनति आदिसे रक्षा करनेकी शक्ति जिससे प्राप्त होती है, यह प्रश्न है । इसका उत्तर "ज्ञानसे

यह शक्ति आती है" यही है । ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्तिमें वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें बिलकुल सत्य है ।

"दूसरा न-क्षत्र किससे होता है ?" यह चौथा प्रश्न है । यहाँ "न-क्षत्र" शब्द विशेष जगत्से प्रयुक्त हुआ है । जाकास में जो तारागण हैं उनको "नक्षत्र" कहते हैं, इसलिये कि वे (न क्षरन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते । अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो "न-क्षत्र" शब्दमें है वह यहाँ अभीष्ट है । यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका सामर्थ्य निम्न प्रकार हो जाता है, "किससे यह दूसरा न गिरनेका सङ्ग प्राप्त होता है ?" इसका उत्तर "ज्ञानसे न गिरनेका सङ्ग प्राप्त होता है" यह है । जिसके पास ज्ञान होता है वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं । यह जैसा एक व्यक्तिमें सत्य है वैसाही समाजमें और राष्ट्रमें भी है । अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा बिलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति कभी स्वर्गीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकती । तथा जिस समान और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा वह समान भी कभी अवतल नहीं हो सकता ।

इन सर्वोपयोगी व्यक्ति और समाजकी उत्पत्तिसे तब उत्तम प्रकारसे कहे हैं । ज्ञानके कारण व्यक्तिमें इन्द्रिय, राष्ट्रके साथ ही जब उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, उनमें तुल्य कृत्य करनेका सामर्थ्य आता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरने नहीं । महा ज्ञान वाचक ब्रह्म शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकारकी "ज्ञान, माता, परमात्मा, परमेश्वर" का वाचक है, क्योंकि कि सत्य ज्ञान हममें ही रहता है ।

(७) अधिर्देवत ।

केनेयं भूमिर्विहिता केन चौरर्त्तरा हिता ॥ केनेद-
मुर्धं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २४ ॥ ब्रह्मणा
भूमिर्विहिता ब्रह्म चौरर्त्तरा हिता ॥ ब्रह्मेदमुर्धं तिर्य-
क्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २५ ॥

(२४)

- (६९) केन इयं भूमिः विहिता ? किसने यह भूमी विशेष रीतिसे रखी है ?
 (७०) केन द्यौः उत्तरा हिता ? किसने सुलोक ऊपर रखा है ?
 (७१) केन इदं अंतरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः, च हितम् ? किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा, और फैला हुआ रखा है ?

(२५)

- ब्रह्मणा भूमिः विहिता । ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी है ।
 द्यौः उत्तरा हिता । ब्रह्मने सुलोक ऊपर रखा है ।
 इदं अंतरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः च हितम् । ब्रह्मने ही यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा, और फैला हुआ रखा है ।

घोडासा विचार—इस प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय भागया है, इसका विचार घोडासा सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये । भूलोक, अंतरिक्ष लोक और सुलोक मिलकर त्रिलोकी होती है । यह व्यक्तिमें भी है और जगत् में भी है । देखिये—

लोक	व्यक्तिम रूप	राष्ट्रम रूप	जगत्म रूप
भू	नामिसे शुद्ध तरका प्रदेश, पाँव	(विद्य) जनता प्रजा धनी औरकारीगर लोग	पृथ्वी (अग्नि)
भुव	छात्र और हृदय	(द्यौ) शूर लोग लोक गन्धा समिति	अंतरिक्ष (वायु) इद
सु	तिर गमिच्छ	(व्यच) एनी लोग मन्त्रिमन्त्र	सुलोक जगत्मन्त्र (व्य)

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और सुलोकोको अपने अपने स्थानमें किसने रखा है? उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मर्षि अपने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोटकसे तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्रमें और जगत्में कहां रहते हैं, इसका पता लग सकता है। व्यक्तिमें सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो भग्न आत्मा है वह शरीररूप इन तीनों क्षेत्रोंको धारण करता है और वहांका सब कार्य चलाता है। भग्न राजशक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी सुरक्षितता काती है। तथा भग्न व्यापक ब्रह्म जगत्की त्रिलोकीकी धारणा कर रहा है।

इस २४ वे मंत्रके प्रथम पूर्व मंत्रोंमें किये सब ही प्रश्न संतुष्ट हो गये हैं। यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं। इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्ति की त्रिलोकी के विषयमें स्फूर्त शरीरके संबंधमें हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति और भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व शरीरमें व्यापक रहके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, ब्रह्म, ज्ञान, और आदिभ्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदिक विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतानियाँ आदिके प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्ति के शरीरमें जो त्रिलोकी है उसके संबंधमें हैं। उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा कि ये इन्ने स्फूर्तसे स्फूर्त पौरुषे प्रारंभ करके कैसे मूर्ध्म आत्मशक्तिके विचार पाठकोंके मनमें उत्तम रीतिसे जमा दिये हैं। जब शरीरके छोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अन्तर्भागसे पाठक आगये हैं!! केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमें इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह तूरी केवल प्रश्न पूछनेकी और प्रश्नोंके जगती है।

चौथीगये मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने धारण की है। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, "ब्रह्मही इन त्रिलोकीका धारण करता है।" अर्थात् शरीरकी त्रिलोकी शरीरके अधिष्ठाता आत्मने धारण की है,

यह “आध्यात्मिक भाव” यहाँ स्पष्ट होगया है । इस प्रकार पचास प्रश्नों का उत्तर इस एक ही मंत्र में दिया है ।

अन्य मंत्रों में (मंत्र १६, १८ से २४ तक) जितने प्रश्न पूछे हैं उनके “आधिभौतिक” और “आधिदैविक” ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभाग में आ गया है । इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र ही दे रहा है । अर्थात् सबका धारण “ब्रह्म” ही कर रहा है । सावर्ण्य संपूर्ण ७१ प्रश्नों का उत्तर एक ही “ब्रह्म” शब्द में समाया है । प्रश्नों के अनुसार “ब्रह्म” शब्द के अर्थ “ज्ञान, सत्त्वा, परमसत्ता, परमदह” आदि हो सकते हैं । इसका संबंध पूरे ध्यान में बताया जा रहा है ।

व्यक्तियों और जगत् में जो “भ्रैरक” है, उसका “ब्रह्म” शब्द से इस प्रकार बोध होगया । परंतु यह केवल शब्दकारी बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है । शब्द से बोध होने पर मन में चिन्ता उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीति से प्राप्त किया जा सकता है ? हमें शरीर का ज्ञान होता है, और बाह्य जगत् को भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्गामी भ्रैरक को नहीं जानते ! ! उसको जानने का उपाय निम्न मंत्र में कहा है—

(८) ब्रह्म प्राप्ति का उपाय ।

मूर्धानमस्य संसीव्यार्थं हृदयं च यत् ॥ मस्ति-
ष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पर्यमानोऽधि दीर्घतः ॥ २६ ॥

(२६)

अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीव्यः ।	अ-थर्वा अर्थात् निश्चल योगी भवना स्थिर, और जो हृदय है, उसको आपस में सीकर;—
पर्यमानः दीर्घतः अधि, मस्ति- ष्कात् ऊर्ध्वः प्रैरयत् ।	प्राण स्थिर के बीच में, परंतु मस्तिष्क के ऊपर, प्रेरित करता है ।

थोड़ा सा विचार—इस मंत्र में अनुष्ठान की विद्या कही है । यही अनुष्ठान है जो कि, आत्मरूप का दर्शन कराता है । सबसे पहिली बात है

“अधर्वा” बननेकी । “अ-धर्वा” का अर्थ है निश्चल । धर्व का अर्थ है गति अधवा चंचलता । यह सब प्राणियोंमें होती है । शरीर चंचल है, उससे इंद्रियां चंचल हैं, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरतीं । उनसे मी मन चंचल है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई हदही नहीं है । इसप्रकार जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं होता । जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब आत्माकी शक्ति विकसित होकर भकट होती है ।

आत्मके अग्न्याससे शरीरकी स्थिरता होती है, और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है । ध्यानसे इंद्रियोंकी स्थिरता होती है और भक्तिसे मन शांत होता है । इसप्रकार योगी अपनी चंचलताका निरोध करता है । इसलिये इस योगीको “अ-धर्वा” अर्थात् “निश्चल” कहते हैं । यह निश्चलता प्राप्त करना वदेही अग्न्यासका कार्य है । सुगमतासे साध्य नहीं होती । सालोंसाल निरंतर और एक निष्ठासे प्रयत्न करनेपर मनुष्य “अ-धर्वा” बन सकता है । इस अधर्वाका जो वेद है वह अधर्व वेद कहलाता है । हाएक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हाएकके कामकासी अधर्ववेद नहीं है । परन्तु इतर तीन वेद “सद्बोध-संस्कार-सद्गुणप्राप्ति” रूप होनेसे सब लोकोंके लिये ही हैं । इसलिये वेद को “त्रयी विद्या” कहते हैं । चतुर्थ “अधर्व वेद” किंवा “महावेद” त्रिशिष्ट अवस्थामें पहुंचनेका प्रयत्न करनेवाले विद्वान् पुरुषोंके लिये होनेसे उसको “त्रयी” में नहीं गिनते । तात्पर्य इस दृष्टिसे देखने पर भी “अधर्वा” की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है ।

इसप्रकार “अ-धर्वा” अर्थात् निश्चल बननेके पश्चात् सिर और हृदय को सीना चाहिये । सीनेका तात्पर्य एक करना अथवा एकही कार्यमें लगाना है । सिर विचार का कार्य करता है, और हृदय भक्ति में सहलग्न होता है । सिर के तर्क जब चलते हैं, तब वहां हृदय की भक्ति नहीं रहती, तथा जब हृदय भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है तब वहां तर्क बंद होजाता है । केवल तर्क बंदनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढ़ने पर अंधविश्वास होना स्वाभाविक है । इसलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयकी सी हो । ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भक्ति के साथ

रहते हुए करेगा और नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अंधा बनने लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा । इस प्रकार दोनोंका लाभ है । सिरमें ज्ञान नेत्र है और हृदयकी भक्तिमें बड़ा बल है । इसलिये दोनोंके एकत्रित होनेसे बड़ाही लाभ है ।

राष्ट्रीयशिक्षा का विचार करनेवालोंको इस मंत्रसे बड़ाही बोध मिल सकता है । शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये की, जिससे पढ़नेवालोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृदयकी भक्ति भी बढे । जिस शिक्षा प्रणालीसे केवल तर्कना शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है वह बड़ी घातक शिक्षा है ।

सिर और हृदयको एक मार्गमें समझ उनको साथ साथ चलानेका जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य स्थानमें नहीं है । किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है । पेटके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे ही सिद्ध होती है । उपासना की सिद्धि इसीसे होती है । पाठक इस मंत्रमें पेटके ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं ।

पहिठी अवस्था “अ-धर्मा” बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदय को सीकर एक करना चाहिए । अब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब यही प्रगति होती है । दृढ़ता योग्यता आनेके लिये बड़े बड़े अभ्यास की आवश्यकता है । इसके पश्चात् प्राणको सिरके अंदर परंतु मस्तिष्कके परे मेरित करना है । सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक है । इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आत्मा जाता है । यह योगसे साध्य अंतिम उच्चतम अवस्था है । यहाँ प्राण कैसा जाता है ? ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है । मुद्राके पास मूलाधार स्थान है, वहाँसे प्राण प्रह्वंशके बीचमेंसे ऊपर चढ़ने लगता है । मूलाधार साभिष्टान आदि आठ चक्र इसी प्रह्वंश किंवा मेरुदंडके साथ लगे हैं । इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैसा अभ्यास होता है वैसा वैसा, प्राण ऊपर चढ़ता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरमें परंतु मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुँचता है । यहाँ जाकर उस उपासक को ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् ज्ञान होता है । तत्पर्यं जो सबका मेरुदंड ब्रह्म है वह यहाँ पहुँचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है । पूर्व पंथीस

संज्ञोद्धार जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यह मार्ग है । सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जबतक तर्क चलते रहते हैं तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता । परन्तु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्वका अनुभव आता है । इस अनुष्ठानका एक अगले चार मंत्रोंमें कहा है—

(९) अथर्वा का सिर ।

तद्वा अथर्वणः सिरौ देवकोशः समुत्थितः ॥
तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ २७ ॥

(२७)

तद् वा अथर्वणः सिरः समु	यह निश्चयसे योगीका सिर देवोका सुरक्षित खजाना है । उस गिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ।
त्थितः देव-कोशः । ...	
तद् सिरः प्राणः, अन्नः, अथो	
मनः अभि रक्षति । ..	

थोडासा विचार—इस मंत्रमें अथर्वाके सिरकी योग्यता कही है । स्थिरचित्तयोगीका नाम “अ-थर्वा” है । इस योगीका सिर देवोका सुरक्षित अण्डार है । अर्थात् देवोका जो देवघर है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है । शरीरमें ये सब इन्द्रिय-ज्ञान और कर्म इन्द्रिय-देव हैं, तथा पृथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत, सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें हैं, ये भी देव हैं । इन सब देवोका सन्ध सिरमें होता है, मानो सब देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है । सब देव अपना सब सिरमें रखते हैं । सब देवोंके सत्पात्रसे यह सिर बना है और मित्रका यह मस्तिष्कका भाग यहा ही सुरक्षित है । इसकी सुरक्षितता “प्राण अन्न और मन” के कारण होती है । अर्थात् प्राणायामसे, सात्विक भोजनसे और मनकी शांतिसे देवोका उक्त खजाना सुरक्षित रहता है । प्राणायामसे सब दोष जल जाते हैं, सात्विक भोजनसे गुल्म परमाणुओंका रूचय होता है और मनकी शांतिसे समता रहनी है । अर्थात् प्राणायाम करनेसे मस्तिष्क में दोष भीड़ जाते वे वैसे ही रहने हैं, शुद्ध भोजन सेवन

करनेसे रोग बीज बढ़ते हैं, और मनकी अज्ञातिसे पागलपन बढ़ जाता है । इस कारण देवोका पबाना नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ।

इस मंत्रमें योगीके तिरकी योग्यता बताई है । और आरोग्यकी कुंजी प्रकट की है । (१) त्रिभिर्पूर्वक प्राणायाम, (२) शुद्ध सात्त्विक अन्न का सेवन और (३) मनकी परिशुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं । योगसाधनकी सिद्धता के लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी आवश्यकता है ।

अपना तिर देवोका कोश बनाने के लिये हर एकको प्रयत्न करना चाहिये । अन्यथा वह राक्षसोंका निवास स्थान बनेगा और फिर कष्टोंकी कोई सीमाही नहीं रहेगी । राक्षस सदा हमला करनेके लिये सरसर रहते हैं, उनका बलभी बढ़ा होता है । इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता धारण करके स्वसंरक्षण करना चाहिये । तथा देवीभावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये । ऐसी देवीभावनाकी स्थिति होनेके पश्चात् जो अनुभव होता है वह निम्न मंत्रमें लिखा है—

(१०) सर्वत्र पुरुष ।

ऊर्ध्वो नु सृष्टा इ स्तिर्यङ् नु सृष्टा इः सर्वा दिशः
पुरुष आ वभूयाँ इ ॥ पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष
उच्यते ॥ २८ ॥

(२८)

पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टाः ।	पुरुष ऊपर निम्नबते फैला है ।
तिर्यङ् नु सृष्टा ।	तिर्यङ्बसे तिरछ फैला है । तत्पर्य-
पुरुषः सर्वाः दिशः आवभूय ।	पुरुष सब दिशाओंमें है ।
यः ब्रह्मणः पुरं वेद ।	जो ब्रह्मकी नगरी जानता है ।
यस्याः पुरुष उच्यते । ...	जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ।

घोडासा विचार—जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २८ के अनुसार “देवी-संपत्ति” की श्रुत्या की जाती है,

तय मन्त्र २८ का फल अनुभव में आता है । “ऊपर, नीचे, निराला सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है” ऐसा अनुभव आता है । इसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है । परमात्माकी सर्व व्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है । पुरीमें पसनेके कारण (पुरि+वस, पुर+उत्, पुरुष) आत्माको पुरुष कहते हैं । यह पुरुष जैसा बाहिर है वैसा इस शरीरमें भी है । इसलिये बाहिर दूढ़नेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बड़ा सुगम है । गोपम ब्राह्मणमें “अथर्वा” शब्दकी व्युत्पत्ति इसी दृष्टिसे निम्नप्रकार की है—
 “अथ अर्वाक् एन एतासु अप्सु अन्यिच्छ इति ॥ गो १।४ ॥”
 (अथ हजर ही इसको तू इस जलम दूढ़) तात्पर्य बाहिर दूढ़नेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगा, अंदर दूढ़नेसे ही प्राप्त होगा । यहाँ अथर्वा वेदका मार्ग बताया है—

अथ+(अ)र्वा(क)=अथर्वा

अपने अंदर आत्माको दूढ़नेकी प्रिया निसने बता दी है यही अथर्ववेद है । तब अथर्ववेद की यही प्रिया है । अथर्व वेद अन्य वेदोंसे प्रपञ्च और यह वेदसमीक्षे बाहिर क्यों है, इसका बता यहाँ स्व सक्तता है । मूल जगता अपने अंदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष समन योगमार्गमें प्रवृत्ति करना चाहते हैं, उनकेलिये तथा जो निद्रा पुरुष होते हैं उनकेलिये यह वेद है ।

जो जहा रहता है उसको वहाँ देखना चाहिये । यही यह आत्मा पुरीमें रहता है, इसलिये इसको पुरीमें ही दूढ़ना चाहिये । इस शरीरको पुरि कहते हैं क्यों कि यह सप्त धातुओंमें तथा अन्यान्य उपयोगी शक्तियोंमें परिपूर्ण है । इस पुरीमें जो धराता है उसको पुरुष कहते हैं । पुरा किंवा पुरुष ये दोनों शब्द हैं और दोनोंका अर्थ एक ही है ।

आगे मन्त्र ३३ में इस पुरिवा वर्णन आजायगा । पश्य यदा ही पुरिवा वर्णन देय लगने दें । इस महापुरी, ब्रह्मनगरि, अमहावर्णी, देवनागी, अयोध्यानगरी आदिको यथाकम् जाननेसे जो जन्म प्राप्त होता है उसको इस मन्त्र २८ में बताया है । ब्रह्मनगरिको जो उत्तम प्रकारका ज्ञानता है उसको सर्वोत्तम भाव का अनुभव आता है । जो पुरुष अपने आत्मामें

अपने हृदयाकाममें है वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओंमें पूर्णतया व्याप्त है । वह किसी स्थानपर नहीं घेरा एकभी स्थान नहीं है । वह अनुभव उपासकको यहा होता है । “अपने आपको आत्मामे ओर आत्माको अपनेमे वह देखने लगता है” (ईश उ ६) । जो इस प्रकार देखता है उसको शोक मोह नहीं होते, और उससे कोई भववित्र कार्यभी नहीं होता ।

इस मंत्रमें “सृष्ट” शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । (Poured out connected, abundant, ornamented) फैला हुआ, सज्जित रहा हुआ, निपुल, सुशोभित ये “सृष्ट” शब्दके यहा अर्थ हैं । (१) जिस प्रकार जल झरनेसे बहता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सज्जित फैला है, आत्माको सबका मूल “स्रोत” कहते ही हैं । स्रोतसे जलका निकलना और फैलना होता है । इसलिये यह अर्थ यहा है । (२) फैलनेसे उसका समर्थ साथ समर्थ आता है, (३) यह विपुल होनेके कारणही चारों तरफ फैल रहा है, (४) सबही शोभा उसी कारण होती है, इसलिये वह सुशोभित भी है । ये “सृष्ट” शब्दके अर्थ सब कोशोक्त हैं, और इस प्रसंगमें यह शोभ्य है । परन्तु इसका विचार न करते हुए कईयोंने “उत्पन्न हुआ” ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अर्थ कानेका बना किया है । इसका विचार धाटक ही कर सकते हैं ।

इस मंत्रमें “सृष्ट—३” तथा “वभूवो—३” शब्द भुक्त हैं । भुक्त स्वरका उच्चार तीन गुणा लम्बा करना चाहिये । भुक्त शब्दका उच्चारण आगत आनन्दके समग्र प्रेमातिशयमें होता है । इसके अन्यभी प्रसंग हैं, परन्तु यहा आनन्दान्तरिकके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है । मल्लपुरीकी जानने से आगत आनन्द होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनन्दका पारावार ही क्या कहना है ? इस परम आनन्दको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये भुक्त स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है ।

जिस पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, वह आनन्दसे नाचने लगता है, वह उस आनन्दमें मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे भीतभीत भर जाता है, वह शोक मोहसे रहित भवद्वय अत्यन्त आनन्दमय हो जाता है । अब प्रत्यक्षानुभव और एक कल देखिये—

(११) ब्रह्मज्ञानका फल ।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदाऽमृतेनावृतां पुरम् ॥ तस्मै
ब्रह्म च ब्राह्मश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

(२९)

यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्र-	जो निश्चयसे अमृतसे परिपूर्ण उस
ह्मणः पुरं वेद । ...	महाकी नगरीको जानता है ।
तस्मै ब्रह्म ब्राह्मः च चक्षुः,	उसको महा और इतर देव चक्षुः,
प्राणं, प्रजां, च ददुः । ...	प्राण और प्रजा देते आवे हैं ।

थोडासा विचार—ब्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस मंत्रमें है । “अमृतेन आवृता ब्रह्मणः पुरः” अर्थात् “अमृतसे आवृत महा की नगरी है ।” यहाँ “अ-मृत” शब्दसे अन्न, अमर, अन्नरामर आत्मा लेना उचित है । इस महा पुरमें आत्मा परिपूर्ण है । आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है वह अमर बन जाता है । इसलिये हर-एक को यथाशक्ति इस मार्गमें प्रवृत्त करना चाहिये । यह महाकी नगरी कहाँ है, उस स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे ।

महा नगरीकी यथावत् जाननेसे महा और ब्राह्म प्रसन्न होते हैं और उपासक को चक्षुः, प्राण और प्रजा देते हैं । “ब्रह्म” शब्दसे “मात्मा, परमात्मा, पर ब्रह्म”का बोध होता है, और “ब्राह्मः” शब्दसे “ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात् अग्नि, वायु, रवि, विष्णु, इंद्र, वरुण आदि देव घोषित होते हैं ।” ब्रह्मनगरीकी जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है । प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासक को तीन पदार्थों का अर्पण करते हैं । ये तीन पदार्थ “चक्षुः, प्राण और प्रजा” नामसे इस मंत्रमें कहे हैं ।

“चक्षुः” शब्दसे इन्द्रियोंका बोध होता है, सब इन्द्रियोंमें चक्षुः मुख्य होनेसे, मुख्यका ग्रहण करनेसे गौर्णोंका स्वयं बोध होता है । “प्राण” शब्दसे आत्मा का बोध होता है । क्योंकि प्राणही आत्मा है । “प्रजा” शब्दसे

“अपनी औरस सत्तति” ली जाती है। तात्पर्य “चक्षु, प्राण और प्रज्ञा” नामोंसे प्रथम (१) सपूर्ण इन्द्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम सत्ततिका बोध होता है। उपासनासे प्रसन्न हुए मन्त्र और देव उस तीन माने अर्पण करते हैं। ब्रह्म ज्ञानका यह फल है।

(१) शरीरका उत्तम फल और शारीर्य, (२) अतिदीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्म ज्ञानसे प्राप्त होती है। इनमें मनकी शक्ति, बुद्धि की समता और आत्मिक यत्नकी संपन्नता अंतर्गुत है, यह बात पाठक न भूलें। इनके अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नहीं सकती। सामाजिक शक्तिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्मलता की अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी सम्भावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है। ये सहृण तथा इनके सिवाय अन्य सब शुभगुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह यही है। हमारे भाव राष्ट्रमें प्राचीन कालके लोग अति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ थे और अपनी इच्छानुसार स्त्रीपुरुष सत्तागकी उत्पत्ति तथा विज्ञान शूर आदि निस चाहे उस प्रवृत्तिकी सत्तति उत्पन्न करते थे। इस विषयमें सप्तपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्यायमें अथवा गृह्यसूत्रके उपनिषद् के अंतिमविभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं। इतिहास प्रयोगें इस विषयकी बहुत सी साक्षिया हैं। पाठक यहां इस बातको देख सकते हैं। उसका यहां उद्धरण करने के लिये स्थान नहीं है। यहां इतना ही बताना है कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संपादन करके अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम सत्तति की उत्पत्ति की जा सकती है, निस काल न मिस देशमें जिन लोकोंको यह विद्या साध्य होगी वे लोक ही धन्य हो सकते हैं। एक कालमें आर्योंको यह विद्या प्राप्त थी, आगेनी प्रवत्त करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है।

सत्तान उत्पत्तिकी सम्भावना होनेकी आयुमें ही ब्रह्मज्ञान होने योग्य शिक्षा प्रणाली होती चाहिये। आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम

गुरुके पास योगादि अम्यासका प्रारम्भ करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधि में ब्रह्मसाक्षात्कार होना असम्भव नहीं है। अष्टाचक्र, शुकाचार्य, सनःकुमार आदिकोंको पीछे धक्के पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था। इससे बड़ी उमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे स गुरुषु भरतखट्के इतिहासमें बहुतही हैं। तात्पर्य विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यता वालोंको अधिक काल में सिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यता वालोंको बहुतही काल लगेगा। इसलिये यहाँ सर्व साधारण रीतिसे इतनाही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य समाप्ति तक उक्त योग्यता प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात् गृहस्थाश्रममें सुपोषण सत्तान् उपव्रज करनेकी समाप्ति कोई अक्षय्य कोटीकी बात नहीं।

आज कल ब्रह्मज्ञानका विषय धृष्टोकाही है ऐसा समझा जाता है, उनके मतका निराकरण इस मन्त्रके कथनसे हो गया है। ब्रह्मज्ञानका विषय बालविक रीतिसे "ब्रह्म-चारि" योंका ही है। ब्रह्म गुरुकुलमें रहते हुए ये "ब्रह्म-चारी" ही ब्रह्म प्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्तिक "ब्रह्म-पुरी" का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१) दारिद्रिक त्याग्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुमंजस विमान की प्राप्ति, आदिकी भीष ढाल सकते हैं। इस रीतिसे सद्य ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोंमें शान्ति के साथ त्यागपूर्वक भोग करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्दोष और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर्श यसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जनक, भीकृष्ण आदि हैं।

हरपक्ष आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये। यहाँ उक्त बात इसलिये लिखी है कि यदि नवयुवकोंकी मृत्पृष्ठ इस दिशामें हो गई हो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगत्में सच्ची शांति स्थापन करनेके सहकार्यमें अपना जीवन समर्पण कर भेका यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अस्तु। यह मन्त्र और भी बहुत बातोंका बोध कर रहा है, परन्तु यहाँ स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण यहाँ नहीं हो सकता। जाना है कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मन्त्रका अधिक विचार करेंगे। इसी मन्त्रका और स्पष्टीकरण निम्न मन्त्रमें है, देखिये—

न चै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ॥ पुरं
यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥

(३०)

पस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः | जिसके कारण (बाध्याको) पुरुष क
पुरं यः वेद । ... होते हैं, उस ब्रह्मकी नगरी को
तं जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, उसको श्रुतबन्ध्यावे पूर्व चक्षु छोड़ता
न चै प्राणः । नहीं, और न प्राण छोड़ता है ।

धोडासा विचार—मग्न ३९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण
इस मंत्रमें है । ब्रह्मपुरिका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है
उसका वर्णन इस मंत्रमें है । (१) अति बृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके चक्षु
आदि इन्द्रिय उसको छोड़ते नहीं, (२) और न प्राण उसको उस बृद्ध
अवस्थाके पूर्व छोड़ता है । प्राण जल्दी चला गया तो अकालमें मृत्यु
होता है, और अगर आयुमें इन्द्रिय नष्ट होनेसे अंधापन आदि शारीरिक
न्यूनता कष्ट देती है । ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते ।

आठ वर्षकी आयुतक कुमार अवस्था,
सोडह " " बाल्य " "
सत्तर " " तारुण्यकी " "
सौ " " वृद्ध " "
एकसौबीस, " " जीर्ण " " । पश्चात् मृत्यु ।

ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता । इस अवस्थातक
बहु आरोग्य और शक्तिका उपभोग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे
शरीरका त्याग करता है । जैसा कि मीधमपितामह आदिकोंने किया था ।
(इस विषयमें “मानवी आयुष्य” नामक पुस्तक देखिये)

तारुण्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है । ये लाभ प्रत्यक्ष
हैं । इससे अतिरिक्त जो अमौलिक अमृतका लाभ होता है तथा आभिक
शक्तियोंके विकासका अनुभव होता है वह अलगही है । पाठक इसका
विचार करें । अगले मंत्रमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—
केन. ८

(१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी ।

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ॥ तस्यां
हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१ ॥ तस्मिन्
हिरण्यये कोशे अरे त्रिप्रतिष्ठिते ॥ तस्मिन् यद् यक्ष-
मात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

(३१)

अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अ- योध्या देवानां पूः । ...	निसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या, देवोंकी नगरी है ।
तस्यां हिरण्ययः कोशः, ज्यो- तिषा आवृतः स्वर्गः । ...	उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ।

(३२)

त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशे, यद् आत्मन्-वत् यक्षं, तद् वि- ब्रह्म-विदः विदुः	तीन आरोंसे युक्त, तीन केंद्रोंमें स्थिर, ऐसे उसी वसी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान् यक्ष है, उसको विभ्रवसे ब्रह्मज्ञानी जा- नते हैं ।
---	--

धोडासा विचार—यह मनुष्यशरीरही “देवोंकी अयोध्या नगरी”
है । इसको नौ द्वार हैं । दो आँख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक
मूत्रद्वार और एक गुदद्वार मिलकर नौ दरवाजे हैं । पूर्वद्वार मुख है और
पश्चिमद्वार गुदा है । पूर्वद्वारसे अंदर प्रवेश होता है और पश्चिमद्वारसे
बाहिर गमन होता है । अन्यद्वार छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चित
ही हैं । प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कभी अपना निपोजित
कार्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते । इन नौ द्वारोंके विषयमें श्रीमद्
राघवीयामें निम्न प्रकार कहा है—“जो मण्डमें अर्पण कर आसक्ति निरहित
कर्म करता है, उसको ऐसेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्तेको
पानी नहीं लगता । अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और इन्द्रि-

पोंसेमी, आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिये कर्म किया करते हैं ॥ जो योगयुक्त होगया, वह कर्मफल छोड़कर अंतर्की पूर्णज्ञाति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके विषयमें सक्त होकर यद्ध हो जाता है । सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, जितेंद्रिय देहवान् पुष्प भी द्वारेकि इस देहरूपी नगरमें न कुप्ट करता और न कराता हुआ भानंदसे रहता है ॥ (गीता ५।१०-१३) ” अर्थात् सब कुप्ट करता हुआ न करने-वाले के समान शान्त रहता है । यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्न से प्राप्त हो सकती है ।

नौ द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस मद्यपुरीमें आठ चक्र हैं । (१) मूलाधार चक्र—मुदाके पास षष्ठवंशसमाहिते स्थानमें है, यही इस नगरीका मूल आधार है । (२) स्वाधिष्ठान चक्र—उसके ऊपर है । (३) मणिपूरक चक्र—नाभिस्थानमें है । (४) अनाहत चक्र—हृदय स्थानमें है । (५) विशुद्धि चक्र—कंदस्थानमें है । (६) ललना चक्र—जिह्वामूलमें है । (७) आश्वाचक्र—दोनों भौहोके बीचमें है । (८) सहस्रार चक्र—मस्तिष्कमें है । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये सुप्य हैं । इनमेंसे एक एक चक्रका महत्त्व योगसाधनके मार्गमें भरपूर है, यद्यपि कि प्रत्येक चक्रमें प्राण पशुंचनेसे यहांसे अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है । इन आठ चक्रोंके कारण यह नगरी पवी शक्तिशाली हुई है । जैसे फील्डपर शत्रु निवारण के लिये शस्त्रास्त्र रहते हैं, वैसे ही इस नगरीके संरक्षण के लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण शक्तियां शस्त्रास्त्रों-समेत रखी हैं । इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीरकी सब शक्ति है । जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ केंद्र अपने भाषीन कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रज्ञानिर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शान्ति, बुद्धिजी समता और आत्मिक बल सहज प्राप्त होते हैं ।

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें “आत्मन्यत् यत्” रहता है, इस यत्को यज्ञशक्तीही जानते हैं । यही यज्ञ केन उपनिषद् में है और देवीभागवत की कथामें भी है । यह यज्ञही सब का मेरक है, यह

“आत्मयान् यक्ष” है । यह सब इंद्रियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है । यही अन्य देवोंका अधिदेव है; शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव है । यही आत्माराम है । इस “राम” की यह दिव्य नगरी “अयोध्या” नामसे सुप्रसिद्ध है ।

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है । स्वर्गधाम यहांही है, स्वर्गप्राप्ति के लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं है । इस पुरीमें ही स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं यहां ही देखें । सात्विक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरे हैं । इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हैं । इसको देखनेसे इसकी अद्भुत रचना का पता लग सकता है । इन तीनों गतियोंको शांत करके प्रिणुओंके घरे जानेसे उस “आत्मयान् यक्ष” का दर्शन होता है ।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी (मत्स्यः ५:) है, उसी प्रकार यही (देवानां ५:) देवोंकी नगरी भी है । जैसी यह ब्रह्मसे परिपूर्ण है वैसीही यह देवोंसे परिपूर्ण है । पृथिव्यादि सब देव और देवतारों इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनेवाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता है । यह आत्मयान् यक्ष “आत्मा” शब्दके शुद्ध होनेपर न पुरुष है, “देवी” शब्दके धीर्लिंग होनेपर न स्त्री है, और “यक्ष” शब्द नपुंसक लिंग होनेसे न ब्रह्म नपुंसक है । तीनों लिंगोंसे भिन्न यह शुद्ध तेजस्वी “केवल आत्मा” है । यही दर्शनीय है । उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन कैसे किया जाता है, यह बात निम्न मंत्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्मका प्रवेश ।

॥ आजमानां हरिणीं यशसा सं परिपृताम् ॥ पुरं
हिरण्यथीं ब्रह्मा विवेशपराजिताम् ॥ ३३ ॥

(३३)

<p>प्रभाजमानां, हरिणीं, यशसा सं परिपृतां, अपराजितां, हिर- ण्यथीं पुरं, ब्रह्मा आनिचेत् ।</p>	<p>तेजस्वी, दुःख हरण करनेवाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजिता न हुई, वैसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ।</p>
--	---

धोडासा विचार—यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णतासे बन्दीमूत करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं । इसीलिये इसको “पुरि” कहते हैं क्यों कि इसमें पूर्णता है । जो पूर्ण होती है वही “पुरि” कहलाती है । पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है । जो परिपूर्ण बनता है वही यशस्वी होता है । अपूर्णताके साथ यशका संबंध नहीं होता, परन्तु सदा पूर्णताके साथही यशका संबंध होता है ।

जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता है वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है । “(१) तैज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यश और (५) विजय” ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुले रहते हैं । (१) आज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) यश, (५) अवराजित ये मंत्रके पांच छन्द ब्रह्म पांच गुणोंके सूचक हैं । पाठक इन छन्दोंको स्मरण रखे और उक्त पांच गुणोंको अपनेमें स्थिर करने और धरानेका यत्न करें । जहाँ ये पांच गुण होंगे, वहाँ (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है । धन्यता मिलसे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांचगुणोंके साथ धन्यता अवश्यही रहेगी ।

वक्त पांच गुणोंसे युक्त ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है । पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर व्यापक यह ब्रह्म हृदयाकाशमें है । जब अपना मन बाहिरके कामभेदे छोड़ कर एकाग्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है । क्योंकि वेदमें अन्यत्र कहा है कि “जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते हैं वेही परमेष्ठीको जान सकते हैं । (अथर्व. १०।७।१०)” अर्थात् जो अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं, वेही परमेष्ठी प्रज्ञापतिसे जान सकते हैं ।

प्रिय पाठको ! यहाँतक आपका मार्ग है । आप कहाँतक चले भाये हैं और आपके स्मरणसे यह अभ्योषा नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये । इस अभ्योषा नगरीमें पहुँचतेही रामराजाका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जाते ही महाराजाकी मुलाकात नहीं हो सकती ।

यहां रहकर तथा यहां के स्थानिक अधिकारी सत्य ब्रह्मा आदिबोरी प्रसन्नता संवादक करके महाराजाके दरबारमें पहुँचा होता है । इसीसे आता है कि आप जरा सीधे गणिते चलेंगे और वही मछरी पहुँचेंगे । आपके सार्थी ये हृष्यां द्वेप आदि हैं, ये आरको जलसी चलते नहीं देते; प्रसिद्ध इनके कारण आपकी शक्ति शीघ्र हो रही है, इसका विषय बीजिये । और सत्य ब्रह्मार्थको गुरु का पुरुष उद्वेगमे अवोपगतने मार्गका आश्रमण बीजिये । फिर आपको उरी "यस्य" का दर्शन हो-
 टि त्रिसका दर्शन पुरुषार इवने दिया था । आपको मार्गमें "द्विमयी उमादेयी" दिखाई देगी । उसको मिलकर आप आते वह जाईये । वह देवी आपको दीक्ष मार्ग बता देगी । इस प्रकार आप भक्तिहीन हो-
 र्णामे मुनिचारोति गाय मार्ग आश्रमण बीजिये, तो वही पुरुष मार्गभी आपकेटिपे छोड़ा हो गक्या है । आता है टि आप देवार्थी करते भी फिर भूलकर भटकेंगे नहीं ।

ॐ ॥ शान्ति । शान्ति । शान्ति ॥

देवी-भागवत में

केनोपनिषद् की कथा ।

‘दिवता-गर्व-हरण’

केनोपनिषद् की कथा ।

(देवीभागवतान्तर्गता)

देवता-गर्व-हरणम् ।

जनमेजय उवाच ।

भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रवतां धर ॥

द्विजातीनां तु सर्वेषां शक्त्युपास्ति श्रुतीरिता ॥ १ ॥

संख्याकालत्रयेऽन्यस्मिन् बाले नित्यतया विभो ॥

तां विहाय द्विजा कस्माद् गृहीयुश्चान्यदेयता ॥ २ ॥

दृश्यन्ते वैष्णवा केचिद्वाणपत्यास्तथा परे ॥

कापालिकाश्चीनमार्गरता पल्लवधारिणः ॥ ३ ॥

दिगंबरस्तथा वीक्षाश्चार्वाका एवमादयः ॥

दृश्यन्ते महयो लोके वेदधर्माविषर्जिताः ॥ ४ ॥

जनमेजयने पूछा—हे सब धर्म जाननेवाले, सब शास्त्र जानने-
वालोंमें श्रेष्ठ ! सब द्विजोंके लिये श्रुतिमें शक्ति-की उपासना कही है (१);
हे प्रभो ! तीनों सध्यासमयोंमें तथा अन्य समयमें भी यह शक्ति-उपासना
नित्य होनेपर, इसको छोड़कर, द्विज अन्य देवताओंको क्यों स्वीकारते हैं ?
(२), कई विष्णुके भक्त हैं, कई गणपतिके उपासक हैं, तथा कई अन्य
कापालिक, चीनमार्गमें तत्पर, तथा कई पल्लवधारीभी हैं (३) दिगंबर,
बीड़, तथा पार्श्वक जादि बहोत लोग वेदधर्माद्वारहिबही दिखाई देते हैं
(४), हे भगवन् ! इसमें कारण क्या है, कहो । बुद्धिमान्, पंडित, नाना

किमत्र कारणं ब्रह्मस्तद्भवान् चतुर्महसि ॥
 बुद्धिमंतः पंडिताश्च नानातर्कविचक्षणाः ॥ ५ ॥
 अपि संत्येव देवेषु श्रद्धया तु विवर्जिताः ॥
 नहि कश्चित् स्वकल्याणं बुद्ध्या हातुमिहेच्छति ॥ ६ ॥
 किमत्र कारणं तस्माद्बुद्धेर्विदां चर ॥
 मणिहीनस्य महिमा यणितो भयता पुरा ॥ ७ ॥
 फीटक तदस्ति यदेव्याः परं स्थानं महत्तरम् ॥
 तथापि यद् भक्त्याय श्रद्धाघानाय मेऽनघ ॥ ८ ॥
 प्रसन्नास्तु घटंत्येव गुरवो गुह्यमप्युत ॥

मूल उवाच ॥

इति राक्षो घबः श्रुत्वा भगवान् वादरायणः ॥ ९ ॥
 निजगाद् ततः सर्वं क्रमेणैव मुनीश्वराः ॥
 यच्छ्रुत्वा तु द्विजातीनां वेदश्रद्धा निर्यते ॥ १० ॥

व्यास उवाच ।

सम्यक् पृष्टं त्वया राजन् समये समयोचितं ॥
 बुद्धिमानसि वेदेषु श्रद्धावांश्चैव लक्ष्यसे ॥ ११ ॥

प्रकारके तर्क करनेमें चतुर होते हुए भी वेदमें श्रद्धा नहीं रखते ! कोई भी अपना कल्याण जानगृह्य कर दूर पड़नेके लिये तैयार नहीं होता है (६), है वेदवैज्ञानिकोंमें श्रेष्ठ ! इसका कारण कहो । मणिहीनका महिमा आपने पहिले कहाही है (७), जो देवीका परम श्रेष्ठ स्थान है सो कैसा है ? है निर्याप ! मैं अज्ञात ॥ इसलिये वह मुझे कहो । गुरु प्रसन्न होनेपर तब ही गुह्य बातें बता देते हैं ।

सूतने कहा—हे मुनिश्रेष्ठ ! इसप्रकार राजाका आपण श्रवण करके भगवान् वादरायणनें यह सब क्रमपूर्वक कहा, जिसको सुननेसे द्विजोंकी श्रद्धा वेदमें घट जाती है । (१०)

व्यासजी बोले—हे राजन् ! आपने योग्य समयमें अव्यंत उचित प्रश्न पूछा है, आप बुद्धिमान हैं और आपकी श्रद्धा वेदोंमें है ऐसा इससे स्पष्ट दिखाई देता है । पहिले एक समय महागर्विष्ठ देव्योंनें देवोंके साथ

पूर्वं मदोदता दैत्या देवैर्युद्धं तु चक्रिरे ॥
 शतवर्षं महाराज महाविस्मयकारकम् ॥ १२ ॥
 नानाशस्त्रप्रहरणं नानामायाविचित्रितम् ॥
 जगत्क्षयकरं नूनं तेषां युद्धमभूच्छुभ ॥ १३ ॥
 पराशक्तिरूपावेशादेवैर्दैत्या जिता युधि ॥
 भुवं स्वर्गं परित्यज्य गताः पातालवेष्टमनि ॥ १४ ॥
 ततः प्रहर्षिता देवाः स्वपराक्रम-वर्णनम् ॥
 चक्रुः परस्परं मोहात् साभिमानाः समंततः ॥ १५ ॥
 जयोऽस्माकं कुतो न स्यादस्माकं महिमा यतः ॥
 सर्वोत्तराः पुनर्दैत्याः पामरा निष्पराक्रमाः ॥ १६ ॥
 सृष्टि-स्थिति-क्षयकरा ययं सर्वे यशस्विनः ॥
 अस्मदग्रे पामराणां दैत्यानां येन का कथा ॥ १७ ॥
 पराशक्तिप्रभावं ते न ज्ञात्वा मोहमागताः ॥
 तेषामनुमदं कर्तुं तदैव जगद्विका ॥ १८ ॥

युद्ध किया । हे महाराज ! यह भयत विस्मयकारक युद्ध सौ वर्ष चलता रहा (१२) उसमें नाना प्रकारके शस्त्रास्त्र, विविध प्रकारके कण्टप्रयोग किये गये, इसलिये, हे राजन् ! जिससे यह युद्ध जगत् का क्षय करने वाला ही होगया था । श्रेष्ठ शक्ति-देवीकी कृपा होनेसे उस युद्धमें देवोंने दैत्यों पर विजय प्राप्त किया । तब भूमि और स्वर्ग को छोड़कर वे दैत्य पातालमें भाग गये । (१३) इससे देवोंको हर्ष हुआ और वे मोहसे धमडमें भाकर अपने प्रभाव का वर्णन परस्परोंमें कहने लगे ! (१५) भर्त्ता ! हमारा जय कहीं न होगा ? हमारा महिमाही क्या है, सबसे नीच शक्तिहीन दैत्य कहां और हम कहां ? हम सब सृष्टिकी उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय करनेवाले यक्षकी देव हैं ! हमारे सामने नीच दैत्योंकी कथा ही क्या है ? (१७) श्रेष्ठ शक्ति-देवीके प्रभावको न जानकर वे सब देव मोहित होगये । उन पर कृपा करनेके लिये पूर्णरूपसे पुनर् जगत्माता स्वरूपसे प्रकट होगई । हे भूवर्ति ! उस देवीका तेज कोटि शक्तियों गगन प्रकाशमय और कोटि शक्तियों कीद्विकाके समान कीटल था ।

प्रादुरासीत् कृपापूर्णा यक्षरूपेण भूमिषु ॥
 कोटिसूर्यप्रतीकाशं चंद्रकोटिसुशीतलम् ॥ १९ ॥
 विद्युत्कोटिसमानाभं हस्तपादादिवर्जितम् ॥
 अदृष्टपूर्वं तद्दृष्ट्वा तेजः परमसुंदरम् ॥ २० ॥
 सविस्मयास्तदा प्रोक्षुः किमिदं किमिदं त्विति ॥
 देस्यानां चेष्टितं क्रिया माया कापि महीयसी ॥ २१ ॥
 केनचिन्निर्मिता वाय देवानां सयकारिणी ॥
 संभूय ते तदा सर्वे विचार चतुर्लक्षतमम् ॥ २२ ॥
 यक्षस्य निकटे गत्वा प्रष्टव्यं कस्यमित्यपि ॥
 घलाबलं ततो हात्वा कर्तव्या तु प्रतिक्रिया ॥ २३ ॥
 ततो बहिः समाहूय प्रोवाचैन्द्रः सुराधिपः ॥
 गच्छ वहे त्वमस्माकं यतोऽसि मुखमुत्तमम् ॥ २४ ॥
 ततो गत्वाऽथ जानीहि किमिदं यक्षमित्यपि ॥
 सद्यस्माक्षयच* श्रुत्वा स्वपराक्रमगर्भितम् ॥ २५ ॥
 वैगात्स निर्गतो बहिर्ययौ यक्षस्य सन्निधौ ॥
 तदा प्रोवाच यक्षस्तं त्वं कोऽसीति हुताशनम् ॥ २६ ॥

(१९) कोटिश विद्युदिवेकि समान चमकीला, हस्तपाद आदि भयपूर्वक
 रहित वह स्वरूप था । पहिले कभी न देखा हुआ वह परम सुंदर तेजस्वी
 रूप देख कर, विस्मित होते हुए वे देव आपसमें पूछने लगे कि "वह
 क्या है ? यह क्या है ? क्या वह देवोंका कर्तृ है वा कोई बड़ी माया
 सब देवोंको आश्चर्य करानेके लिये बनाई है ?" वे सब देव इकट्ठे होकर
 विचार करने लगे, सब देवों में उत्तम विचार क्रिया नि, उसी यक्षके
 समीप जाकर उसी से पूछना कि, "तू कौन है ?" पश्चात् अपने
 और उसके बल वा विचार करने उसका प्रतिकार किया जा सकता है ।
 (२३) नंतर भग्निको बुलाकर देवराज इंद्रदेवने कहा कि "हे भग्न !
 तू हम सबका उत्तम मुख है, इसलिये वहां जाओ और पता
 लगाओ कि यह कौन यक्ष है ?" इंद्रका यह भाषण श्रवण करके वह
 भग्निये उसके पास पहुंच गया, तब यक्षने उससे पूछा कि "तू

धीर्यं च त्वयि किं यत्तद्वद सर्वं ममाग्रतः ॥
 अग्निरस्मि तथा जातवेदा अस्मीति सोऽग्रवीत् ॥ २७ ॥
 सर्वस्य दहने शक्तिर्मयि विश्वस्य तिष्ठति ॥
 तदा यक्षं पर तेजस्तदग्रे निदधे तृणम् ॥ २८ ॥
 दहेनं यदि ते शक्तिर्विश्वस्य दहनेऽस्ति हि ॥
 तदा सर्वयलेनेषाऽकरोद्यक्षं हुताशनः ॥ २९ ॥
 न शशाकं तृणं दग्धं लज्जितोऽगात्सुरान् प्रति ॥
 पृष्ठे देयंस्तु वृत्ताते सर्वं प्रोवाच हव्यभुक् ॥ ३० ॥
 वृथाऽमिमानीो ह्यस्माकं सर्वेशतयादिके सुराः ॥
 ततस्तु धूमहा पापुं समाह्वयेदमग्रवीत् ॥ ३१ ॥
 त्वयि प्रीतं जगत्सर्वं त्वच्छेषामिह्य चेष्टिनं ॥
 त्वं प्राणरूप सर्वेषां सर्वेशक्तिविधारकः ॥ ३२ ॥
 इमेव गत्वा जानीहि किमिदं यक्षमित्यपि ॥
 नान्य कोऽपि समर्थोऽस्ति शत्रुं यक्षं परमदः ॥ ३३ ॥

कौन है ? और तेरा पराक्रम क्या है यह सब मुझे कहो ।" वह बोला कि
 "मैं भग्नि हूँ, मुझे जातवेद कहते हैं ।" (२७) "जो कुछ इस विश्वमें
 पदार्थमात्र है उसको जलानेकी शक्ति मेरे अंदर है ।" तब उस भंड
 तेजस्वी यक्षने उसके आगे घातरपा और कहा कि यदि तुझमें विश्व जला
 नेकी शक्ति है तो हम निमंदको जलाओ । तत्पश्चात् अपने सपूर्ण बलके
 साथ उस भग्निने यक्ष किष्वा, पापु यह उस निमंदको न जला सका ।
 इमंदिने वह लज्जित होकर देवोंक पास आया । देवोंके पूछनेपर वह
 भग्निने सब वृत्तांत कह दिया, और अंतमें कहा कि "दे देवो ! सर्व
 सामर्थ्य धारण करनेके विषयमें हमारा अभियान व्यर्थही है ।" पश्चात् इन्होंने
 पापुको उलाहक कहा । (३१) "कि तेरे अंदर सब जगत् प्रोवा है, तेरी
 श्रेण्यासे सब इच्छक हो रही है, तू सबका माग है और सर्व शक्तिपूर्ण
 धारक तू ही है । इमंदिने तू ही जाकर जान कि यह कौन पर है । तेरे
 किम्मत समझो भी हूँ परम महान् यक्षका शत्रु प्राप्त करनेके दिने

सहस्राक्षयचः श्रुत्वा गुणगौरवशुंफितम् ॥
 साभिमानो जगामाशु यत्र यक्षं विराजते ॥ ३४ ॥
 यक्षं दृष्ट्वा ततो वायुं प्रोवाच मृदुभाषया ॥
 कोऽस्ति त्वं त्वयि का शक्तिर्वद सर्वं ममाग्रतः ॥ ३५ ॥
 ततो यक्षयचः श्रुत्वा गर्वेण मरुदब्रवीत् ॥
 मातरिभ्याऽहमस्मीति वायुरस्मीति चाऽब्रवीत् ॥ ३६ ॥
 वीर्यं तु मयि सर्वस्य चालने ग्रहणेऽस्ति हि ॥
 मञ्जुष्टया जगत्सर्वं सर्वव्यापारवद्भवेत् ॥ ३७ ॥
 इति श्रुत्वा वायुवार्णी निजगाद् परं महः ॥
 तृणमेतत्तथाऽग्रे यत्तच्छालय यथेप्सितम् ॥ ३८ ॥
 नो चेद्गर्वं निहायनं लज्जितो गच्छ यासवम् ॥
 श्रुत्वा यक्षयचो वायुः सर्वशक्तिसमन्वितः ॥ ३९ ॥
 उद्योगमकरोत् तच्च स्वस्थानाग्र चञ्चल ह ॥
 लज्जितोऽगादेष-पार्श्वे हित्वा गर्वं स चानिलः ॥ ४० ॥
 वृत्तांतमवदत्सर्वं गर्वनिर्वापकारणम् ॥
 नैतत् शार्तुं समर्थाः स्म मिथ्यागर्वाभिमानिनः ॥ ४१ ॥

समर्थ नहीं है ।" (३३), इन्द्रका उक्त भाषण, जो स्वर्गीय गुणोंका गौरव करनेवाला था, श्रवण करके अभिमानके साथ वह वायु सत्यर वहाँ चला गया जहाँ यह यक्ष था । यक्ष वायुको देख कर मृदुताके साथ बोला कि "तू हीन है, तुझमें क्या शक्ति है, वह सब मेरे सम्मुख कहो ।" (३५) यक्षका भाषण श्रवण करके वायु गर्वके साथ बोला "मैं वायु हूँ, मुझे मातरिणा कहते हैं । सबको गति देनेकी शक्ति मुझमें है । मेरी प्रेरणासे सब शीघ्र हलचल करता है ।" (३७) यह वायुका भाषण श्रवण करके वह परम महान् यक्ष बोला कि "यह नृप जो तेरे सामने है, उसको जैसा चाहिये वैसा हिलाओ, वहीं तो यह घमट छोड़ कर लज्जित होता हुआ इन्द्रके पास वापस जाओ ।" यह यक्षका भाषण श्रवण करके वायु अपनी सत्य शक्तिके साथ बड़ा प्रयत्न करता रहा, परंतु वह स्विन्न अपने स्थानसे न हिला ! इसलिये वायु लज्जित होकर, गर्वको त्याग करके, देवोंके पास चला गया और उसने गर्वहरण करनेवाला वह सपूर्ण वृत्तांत देवोंको कह दिया ।

अलोकितं भाति यक्षं तेजः परमदारुणम् ॥
 ततः सर्वं सुरगणा सहस्राक्षं समुच्चिरे ॥ ४२ ॥
 देवराडसि यस्मात्त्वं यक्षं जानीहि तत्त्वतः ॥
 तत इन्द्रो महागर्वात्तद्यक्षं समुपाद्रवत् ॥ ४३ ॥
 प्राद्रवच्च पर तेजो यक्षरूपं पपात्परम् ॥
 अंतर्धानं ततः प्राप तद्यक्षं वासवान्नतः ॥ ४४ ॥
 अतीय लज्जितो जातो वासवो देवराडपि ॥
 यक्षसंभाषणाभाषाल्लुप्त्यं प्राप चेतसि ॥ ४५ ॥
 अतः परं न गंतव्यं मया तु सुरसंसदि ॥
 किं मया तत्र वक्तव्यं स्वल्पुत्वं सुरान् प्रति ॥ ४६ ॥
 वेहत्यागो धरस्तस्मान्मानो हि महतां धनम् ॥
 माने नष्टे जीवितं तु मृति-तुल्यं न संशयः ॥ ४७ ॥
 इति निश्चिष्य तत्रैव गर्वं हित्वा सुरेभ्यः ॥
 चरिन्मीदृशं यस्य तमेव शरणं गत ॥ ४८ ॥

इन सब देव धर्म गर्व कर रहे हैं, हम इस यक्षको नहीं जान सकते । यह बड़ा भारी भौतिक यक्ष है । इसके पश्चात् सन देवोंने इससे कहा कि "नित्यकरण तू देवोंका राजा है इसलिये अब सूदी जाओ और तत्वदृष्टिसे यक्षको जानो ।" तब इन्द्र बड़े गर्वसे साथ उस यक्षके पास चला गया । (४३) तब वह धेड़से धेड़ यक्षरूपसे न बुर होगया और उस इन्द्रके सामनेसे एकदम गुप्त होगया । इससे वह देवोंका राजा इन्द्र बड़ाही लज्जित होगया । यक्षके साथ संभाषण न कर सकनेके कारण उसको छोटापन प्राप्त हुआ । इसलिये वह कहने लगा कि "अब देवोंकी सभामें जाना मुझे योग्य नहीं है । मैं यहाँ जाकर क्या कहूँ ? देवोंमें अपना छोटापन ही कहा जाकर कहना होगा ।" इससे तो मरण अच्छा है क्योंकि समानही भेड़ोंका घन होता है । समान नष्ट होनेपर जो जीवित है वह मरणसे परापर ही है, इमर्म सदेहही क्या है ? (४७) इतना निश्चय करके, गर्वको तोड़कर सब देवोंकी सभामें जाकर देवको शरण गया कि नित्यका इसप्रकार

तस्मिन्नेव क्षणे जाता व्योमवाणी नभस्थले ॥
 मायावीजं सहस्राक्ष जप तेन सुखी भव ॥ ४९ ॥
 ततो जज्ञाप परमं मायावीजं परात्परम् ॥
 लक्षवर्षं निराहारो ध्यानभीलितलोचनः ॥ ५० ॥
 अकस्माद्यैः नमासीयनवभ्यां मध्यगे रथौ ॥
 तदेयापिरभूत्तेजस्तस्मिन्नेव स्थले पुनः ॥ ५१ ॥
 तेजो-मंडलमध्ये तु कुमारीं नवयोवनाम् ॥
 भास्वजपाप्रसूमाभां बालकोटिरविप्रभाम् ॥ ५२ ॥
 बालशीतांशुमुकुटां बस्त्रांतर्प्यजितस्तनीम् ॥
 चतुर्भिर्वरहस्तैस्तु घरपाशांकुशामयाम् ॥ ५३ ॥
 दधानां रमणीयांगीं कोमलांगलतां शिवाम् ॥
 भक्तकल्पवृक्षमाम्बां नानाभूषणभूषिताम् ॥ ५४ ॥
 त्रिनेत्रां मल्लिकामालाकयरीजूटशोभिताम् ॥
 चतुर्दिक्षु चतुर्देवमूर्तिमद्भिरभिषुताम् ॥ ५५ ॥
 दंतप्रभाभिरमितः पद्मरागीकृतक्षमाम् ॥
 प्रसन्नस्मेरवदनां कोटि-कंदर्प-सुन्दराम् ॥ ५६ ॥

अतः चरित्रम् । उसी क्षणमें आकाशमें शब्द हुआ कि "हे इंद्र! माया-
 बीजका जप करो, और सुखी हो जाओ ।" (४९), पश्चात् उस इंद्रनें श्रेष्ठ
 मायाबीजका जप, एक लक्ष वर्षपर्यंत निराहार होकर तथा एकाग्रचित्ते,
 रिया । तंतर अकस्मात् चित्रबन्धीके दिन मध्यदिनके समय वही
 पूर्वांश तेज उसी स्थानमें पुनः प्रकट हुआ । (५१) उस तेजके मंडलमें
 एक तरफ कुमारी, ओ जपापुष्पके समान गोरी, उदयकालके कोटी सूर्य
 के समान तेजस्वी, उदयकालके चंद्रमाके समान मुकुट धारण करनेवाली,
 वस्त्रके अंदरसे जिसके स्नन दिखाई दे रहे हैं, चार ओर हाथोंमें जितने वर,
 पाश, अंगुश और अमय धारण किये हैं, रमणीय शरीरसे पुष्प, कल्याण-
 मय, भयके लिये कल्पवृक्षके समान, सबकी माता, नाना प्रकारके भूष-
 णोंसे भूषित, तीन वेध धारण करनेवाली, चमेलीके पुष्पोंसे जिसके केश
 सुशोभित हो रहे हैं, चारों दिशाओंसे मूर्तिमान् चारों वेद जिसकी प्रशंसा
 कर रहे हैं, दांतोंकी सज्ज निरणोंसे जिसने भूमिकी प्रकाशित किया है,

रत्नांवरणीयानां रत्नचंदनचर्चिताम् ॥
 उमाभिधानां पुरतो देवीं हैमवतीं शिवाम् ॥ ५७ ॥
 निर्व्याजकरुणामूर्तिं सर्वकारणकारणाम् ॥
 ददर्श चासद्यस्तत्र प्रेमसद्ब्रदितांतरः ॥ ५८ ॥
 प्रेमाश्रुपूर्णनयनो रोमांचिततनुस्ततः ॥
 दंष्टयत् प्रणनामाय पादयोर्जगदीशितु ॥ ५९ ॥
 तुष्टाय विविधैः स्तोत्रैर्मन्त्रिसुध्रतफंधर ॥
 उवाच परमप्रीतः किमिदं यक्षमित्यपि ॥ ६० ॥
 प्रादुर्भूतं च यस्मात्तद्वद् सयं सुशोभने ॥
 इति तस्य घञ् श्रुत्वा प्रोवाच करुणानंदा ॥ ६१ ॥
 रूपं मदीयं प्रहृष्टतत्सर्वकारणकारणाम् ॥
 मायापिष्ठानभूतं तु स्वयंसाक्षि निरामयम् ॥ ६२ ॥
 सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वर्तन्ति ॥
 यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तं पदं संभवेण व्रयीमि ॥ ६३ ॥

जो प्रसन्न पदा भीरु कोटि मन्त्रोंके समान गुहर है, लाल वस्त्र धारण करनेवाली, तथा लाल चदन जिसने शरीरपर लगाया है, जिसका नाम हैमवती तथा उमा है वह देवी ब्रह्मात्मय प्रेमवती मूर्ति तब जगन्कारण-रूप देवता इन्द्रो देगी । यह उत्तम रूप देण कर इन्द्र प्रेममय भगिने मन्त्ररहित दोगया, प्रेमके अश्रु डमके भाँगेने बहने लगे, शरीरपर रोमांच लगे होगये, उसने बग जगन्माताके पाँधोंपर दृष्टबन् प्रणाम किया । (५९) भगिने कारण जिसका निरु मध्य हुआ है, ॥५८॥ यह इन्द्र, विविध स्तोत्रोंके श्रुति करनेके पश्चात् जगन्कणित होकर बोला कि "यह पक्ष कीज है । कैसा प्रकट हुआ, यह मन्त्र, हे गुहरी । तुझे कहो ।" उम इन्द्रका यह भाग्य स्रवण करके वह हृष्यात्मय देवी बोलने लगी । "यह मेरा ही मन्त्ररूप है, जो सर्व कार्योंका मूल कारण है । यह मायाका अधिष्ठान सर्वकारण और उपद्रवकारिण है । सब वेद जिस पदका वर्णन कर रहे हैं, सब वह जिस के बिबे बिबे जन्मे हैं, मन्त्रचर्च जिसके कारण आचरने हैं

६ जोमित्येकाक्षरं ब्रह्म तदेवाहुश्च हीमयम् ॥
 द्वे बीजे मम मंत्रौ स्तो मुख्यत्वेन सुरोत्तम ॥ ६४ ॥
 भागद्वयवती यस्मात् सृजामि सकलं जगत् ॥
 तत्रैकभाव, संप्रोक्त सच्चिदानन्दनामकः ॥ ६५ ॥
 माया-प्रकृति-संबन्धस्तु द्वितीयो भाग ईरितः ॥
 सा च माया पराशक्तिः शक्तिमत्यहमीश्वरी ॥ ६६ ॥
 चंद्रस्य चंद्रिकेयेयं ममामिन्नत्वमागता ॥
 साम्यावस्थामिका सैषा माया मम सुरोत्तम ॥ ६७ ॥
 प्रलये सर्वजगतो मदमित्रैव तिष्ठति ॥
 प्राणिकर्मपरीषाक्यशत, पुनरेव हि ॥ ६८ ॥
 रूपं तदेवमव्यक्तं व्यक्तीभावमुपैति च ॥
 अन्तर्मुखा तु याऽवस्था सा मायेत्यभिधीयते ॥ ६९ ॥
 बहिर्मुखा तु या माया तम शब्देन सोच्यते ॥
 बहिर्मुखात्तमोरूपाज्जायते सत्यसंभव ॥ ७० ॥
 रजोगुणस्तदेव स्यात् सर्गादो सुरसत्तम ॥
 शुण्भयात्मका प्रोक्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ॥ ७१ ॥

यह पद सारास रूपसे मैं तुझे कहती हूँ ।" (६६) "अर्थात् यह एकाक्षर ब्रह्म है यही श्री-मन्त्र है । हे देवश्रेष्ठ ! ठे दो बीज मेरे दो मुख्य मन्त्र हैं । मैं मायाभाव और ब्रह्मभाव ऐसे दो भागोंसे संपूर्ण जगत् की उत्पत्ति करती हूँ । उनमें एक भाग सत्-विद्-भानद् नामक है और दूसरा माया-प्रकृतिसंशुद्ध है । यह ही श्रेष्ठ आवाशक्ति है और उस शक्तिसे पुनः मैं ईश्वरी हूँ । चद्रिकी जैसी चद्रिका वैसीही यह शक्ति मेरे साथ परस्पर है । हे देवश्रेष्ठ ! यह मेरी माया साम्य अवस्थारूप है ।" (६७) "सब जगत् का प्रलय होनेपर यह मेरे अंदर ही रहती है । प्राणियोंके कर्मोंका परिपाक होनेपर यह ॥ अपना अव्यक्तरूप धारण करती है । जो अंतर्मुख अवस्था है वह माया है । (६८) तथा जो बहिर्मुख माया होती है उसीको तम कहते हैं । बहिर्मुख तमोरूप मायासे सत्यकी उत्पत्ति होती है । हे देवश्रेष्ठ ! उत्पत्तिके मारमर्म उसी समय रजोगुण उत्पन्न होता है । येही

रजोगुणाधिको ब्रह्मा विष्णु सत्त्वाधिको भवेत् ॥

तमोगुणाधिको रुद्र सर्वकारणरूपघृक् ॥ ७२ ॥

स्थूलदेहो भवेद्ब्रह्मा लिङ्गदेहो हरि स्मृत ॥

रुद्रस्तु कारणो देहस्तुरीया त्वहमेव हि ॥ ७३ ॥

साम्नायस्था तु या प्रोक्ता सर्वोत्तर्यामिरूपिणी ॥

अत ऊर्ध्वं परं ब्रह्म मद्रूपं रूपयर्जितम् ॥ ७४ ॥

निर्गुणं सगुणं चेति द्विधा मद्रूपमुच्यते ॥

निर्गुणं मायया हीनं सगुणं मायया युतम् ॥ ७५ ॥

✓साऽह सर्वं जगत् सृष्ट्वा तदंतं संप्रविश्य च ॥

प्रेरयाम्यनिशं जीव यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥ ७६ ॥

सृष्टिस्थितित्तिरोधाने प्रेरयाम्यहमेव हि ॥

ब्रह्माणं च तथा विष्णु रुद्रं वै कारणात्मकं ॥ ७७ ॥

मद्भयाह्वयति पथनो भीत्या सूर्यश्च गच्छति ॥

इंद्राग्निमृत्युस्यस्तद्वत् साह सर्वोत्तमा स्मृता ॥ ७८ ॥

त्रिगुणा मक ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं ।" (७१) "रजोगुणके आधिपत्यसे ब्रह्मा, सत्वगुणके प्रभावसे विष्णु और तमोगुणविशेष होनेसे रुद्र होता है जो सर्व कारणरूपका धारण करता है। स्थूल देह ब्रह्मा है, लिङ्गदेह विष्णु है, कारण देह रुद्र है और तुरीय अवस्था में ही हूँ। (७२) जो तीन गुणोंकी सामवायस्था में पड़िले कहीं दे वही सर्वोत्तर्यामिणी मेरी उपाधि है। इससे परे जो रूपरहित परब्रह्म है वह ही मेरा वास्तव रूप है। निर्गुण और सगुण ऐसा मेरा रूप दो प्रकार का है। माया रहित निर्गुण होता है और मायासहित सगुण होता है"। (७५) "ब्रह्म में सब जगत् उत्पन्न करके, उसमें प्रविष्ट हो कर, सब जीवोंको उनकी कर्म और सम्प्रदायोंके अनुसार प्रेरित करती हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेके लिये ब्रह्मा विष्णु और रुद्रको मैं ही प्रेरित करती हूँ। (७७) मेरे भयसे वायु चलाता है, मेरे भयसे सूर्य चल रहा है, उसी प्रकार इंद्र, अग्नि, मृत्यु आदि देवोंके विषयमें समझो। इस प्रकारही मैं सर्व श्रेष्ठ देवता ॥ ७८ ॥ प्रसन्नता होनेके कारण आपका विजय वास्तविक रीतिसे होगया था ।

देवता-गर्व-हरण ।

मत्प्रसादाद् भयन्निस्तु जयो लब्धोऽस्ति सर्वथा ।

युष्मानहं नर्तयामि काष्ठपुच्छलिकोपमान् ॥ ७९ ॥

फदाचिदेयमिजयं देव्यानां विजयं क्वचित् ॥

स्वतंत्रा स्वेच्छया सर्वं कुर्वे कर्मानुरोधतः ॥ ८० ॥

तां मां सर्वात्मिकां यूयं विस्मृत्य निजगर्वतः ॥

अहंकाराऽऽवृतात्मानो मोहमाता दुरंतकम् ॥ ८१ ॥

अनुग्रहं ततः कर्तुं युष्मदेतादनुत्तमम् ॥

निःसृतं सहसा तेजो मदीयं यक्षमित्यपि ॥ ८२ ॥

अतः परं त्वर्थभाषेहिंत्या गर्वं तु देहजम् ॥

मां मेव धारणं याव सच्चिदानंदलक्षणम् ॥ ८३ ॥

व्यास उवाच ।

इत्युक्त्वा च महादेवी मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥

अंतर्धानं गता सद्यो भक्त्या देधेरमिष्टुता ॥ ८४ ॥

ततः सर्वे स्वगर्वे तु विहाय पदपंकजम् ॥

सम्यगाराधयामासुर्भगवत्याः परात्परम् ॥ ८५ ॥

मिसंप्रप्यं सर्वदा सर्वे गायत्रीजपतत्पराः ॥

यक्षभागादिभिः सर्वे देवीं नित्यं सिपेयिरे ॥ ८६ ॥

लक्ष्मीकी पुतलियोंके समान आप सब देवताओंको मैं गवाही हूँ ।”]

(७९) “किरीती समय देवीका विजय, किसी दूसरे समय देवीका जय करानी हूँ। मैं स्वतंत्र होनेके कारण अपनी इच्छाके अनुसार कर्मोंके अनुरोधसे कार्य करनी हूँ। आप सब देव धर्मरुके कारण भयंकर मोहके पत होते हुए मुझेही भूल गये !! आपपर दया करनेकी इच्छासे आपकेही देहोंसे मेरा तेज यक्षरूपसे प्रकट होगया था। इसलिये अब सब प्रकारका गर्व छोड़ दीजिये और सच्चिदानंदरूप मुझेही धारण आज्ञा दिये ।” (८३)

व्यासजी बोले—इतना भावण होनेके पश्चात् वह मूलप्रकृतिसंज्ञक महादेवी यहाँही गुप्त होगई। पश्चात् सब देवीयोंमें गर्व छोड़कर उस महावती देवीके सबसे श्रेष्ठ धरणकमलकी आराधना करनेका प्रारंभ किया। सब देव तीनों संपन्न समयोंमें गायत्रीका जप तत्परतासे करने लगे। यक्ष-

देवीभागवतकी उक्त कथाका विशेष विचार ।

इस कथाका मुख्य भाग वेन उपनिषद् के मूलसात्वर्ष के साथ मिलता जुलता है । तथापि इसका अधिक विचार होनेके लिये तथा मूल वेदके सर्वोक्ति साध सगति देखनेके लिये इस कथाके कई विधानोंकी विशेष रीतिसे सगति देखने की आवश्यकता है यह कार्य अब करना है ।

(१) कथा की भूमिका ।

श्लोक १ से लेकर श्लोक ११ ग्यारहवक इस कथाकी भूमिका है । यह भूमिका देखने योग्य है । गावत्री की उपासना छोड़कर ब्राह्मणादि द्विज विष्णु, राणपति, आदि देवोंकी उपासना क्यों करने लगे हैं ? तथा कापालिक, चीनमार्गी, चक्षुरूपारी, दिगंबर, बौद्ध, पार्श्वक आदि क्यों हुए हैं ? और वेद पर क्यों अंधा नहीं रहते ? इसका कारण क्या है ? यह पृच्छा पहिले चार अंशोंमें भी है ।

बुद्धिमान्, पण्डित, तर्कशिरोमणी, विद्वान् होते हुएभी ये लोग क्यों वेदमार्गको छोड़कर अन्य मतमतंतरोके शरणोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं ? क्यों ये लोग सच्चा कटवान का मार्ग छोड़कर असत्य और हानिकारक मतमैत्र्योंमें पस रहे हैं ? इसका कारण जाननेकी इच्छा श्लोक ५, ६, ७ में प्रकट की है ।

वेदके विषयमें जो लोग पूर्ण अंधा रहते हैं उनके मनमें भाज भी घेरी मल भर देते हैं । इन प्रश्नोंका सीधा और सच्चा उत्तर यही है कि, वैदिक धर्मियोंमें भी वेदके विषयमें माममात्र अंधा है, और जितनी दली अन्ध धातोंमें है, उतनी न वेदका अध्ययन करनेकी ओर है और न वेदके लिये तन मन धन अर्पण करनेकी तैयारी है । वहीं तो यदि वेदका उत्तम अध्ययन हो जाय, और योगादि साधनों द्वारा वेदके सत्यसिद्धांत अनुभवमें आजाये, तो समझही नहीं कि, किसीकी वेदमें अध्वाद हो सके । वेदके सिद्धांत चीनों कालोंमें सत्य होनेसे उनके विषयमें कभी अंधा होही नहीं सकती । तात्पर्य वेदके विषयमें जनतामें अंधा उत्पन्न होने का कारण वैदिकधर्मियोंकी शिथिलता ही निःसंदेह है । इसलिये इस समयमें भी वैदिकधर्मियोंको उचित है कि वे अपने भ्रष्टधर्मोंके विषयमें इसप्रकार उदासीन न रहें ।

लोक गायत्रीकी उपासना छोड़कर “विष्णु, गणपति” आदि देवताओंकी उपासना क्यों करते हैं यह एक प्रश्न ऊपरकी भूमिकामें आगया है। उसके उत्तरमें इतनाही कहा जा सकता है कि —

इंद्र मित्रं वरुणमग्निमाधुर्यो दिव्यं स सुपर्णो भरतमान् ॥

एवं सद्विष्णो बहुधा यदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

सू० १११९४१३३

“एक ही सत्य का अनेक प्रकारसे ज्ञानी जन वर्णन करते हैं। उसी एकको इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, यम, मातरिश्वा आदि नाम देते हैं।” यह वेदका कथन है। उक्त मंत्रसे अनुक्त देवताओंके नामभी उसी अद्वितीय सत्य आत्माके बोधक हैं, अर्थात् “विष्णु, गणपति, सूर्य” आदि नामभी उसी एक आत्माके बोधक होते हैं। यह वैदिक कल्पना जंतुकरणमें हठ माननेपर “विष्णु, गणपति, शिव” आदि नामोंके भेदसे उपास्य देवताका भेद नहीं होता, वह वास्तविक बात है। परन्तु उक्त बातका ध्यान न करनेसे और अपनी “विष्णु” नाम की देवता “शिव” नामकी देवतासे भिन्न है, और अन्य देवताओंसे भेद भी है ऐसा माननेसे भेदकी उत्पत्ति होगी है ! इस छिपे सत्य वैदिक कल्पना की जाणुति करनेसे ही उक्त भेदोंकी कल्पना समूल नष्ट हो सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है।

द्विपक्ष, बौद्ध, चार्वाक आदि मत उत्पन्न होनेका कारणभी वैदिक धर्मियों की दृष्ट्युत्पत्ति ही है। जब वैदिक धर्मियोंमें यहानतक हठ हुआ कि, धुत्तिके सत्रोना आध्यात्मिक भाव न लेकर, और उनका मूल उद्देश न समझकर, तथा सत्रार्थोंमें विरोधको न देखते हुए ही, मर्जी पाहे विनिवोग करके कर्मकांडको बढ़ाया, तब धर्मसे प्रभावित रहानिष्ठ आत्मा उससे विमुख होकर अन्यमत प्रचलित करनेमें प्रवृत्त हुए !” उपनिषद्ोंने भी उस यज्ञमार्गको “अंधेनैव नीयमाना यथान्धा !” (अंधोंके पीछेसे जानेवाले अंधे) लोकोंका अध्यामार्ग ही कहा है। जब उपनिषत्कार भी उसको “अंधेरा मार्ग” कहने लगे तो फिर बौद्धोंने नया मत निकाला तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। तात्पर्य पूर्ण रीतिसे और निःपक्षपातसे विचार करनेपर यही पता

लगता है कि अन्य मत प्रचलित होनेका कारण वैदिक धर्मियोंकी ही स्थितिभ्रमता है। इस समयतकभी यही स्थितिभ्रमता रही है। यद्यपि इस समय कई लोक वेदप्रचारका ध्वनि उठाते हैं, तभी संपूर्ण देशाभ्युदय करनेके लिये अन्य स्वार्थोंको दूर करनेकी रुची उनमेंभी नहीं है। अस्तु। तात्पर्य यह है कि, वैदिक धर्मी लोगोंको अपनी स्थितिभ्रमता दूर करके स्वधर्मकी जागृति के लिये कटिबद्ध होना चाहिये।

इतनी सर्पसाधारण भूमिका के पश्चात् श्लोक ११ तक सर्व साधारण प्रभोत्तर हैं कि जो अगले कथाभाग के साथ विशेष संबंध रखते हैं।

(२) कथाका तात्पर्य ।

श्लोक १२ से कथाका प्रारम्भ हो गया है। “देव और देवियोंका भयकर युद्ध हुआ, उसमें देवोंका पराभव हुआ और देवोंको जय मिला। उस जयके कारण देवोंको घमट हो गई। वे अपने घमटम मदीन्मत्त हो गये और अपने अंदरकी व्यापक मूल आत्मशक्तिको मूल मूल गये।”

इन देवोंकी घमट उठाने और उनको बोध करनेके लिये वह दिव्य आत्मशक्ति प्रकट हुई। जब देवोंने उसकी ओर देखा तब उनको उसका पताही न लगा। वे आपसमें ही विचार करने लगे कि यह क्या है? देवोंकी सभाद्वारा क्रमशः अग्नि और वायु उस आत्मशक्तिके पास भेजे गये, परंतु वे निराश होकर वापस आगये, पश्चात् देवोंका राजा इन्द्र गया। तब वह शक्ति गुप्त हो गई। तात्पर्य कोई देव उस आत्मशक्तिका पता न लगा सका।

तत्पश्चात् इन्द्र लजित हो गया, तब उसमें एक शब्द सुना।

तदनुसार करनेसे उसके संपूर्ण वह शक्ति फिर प्रकट होगई और उस इन्द्रको सत्यशक्तिका ज्ञान प्राप्त हुआ।”

यह संपूर्ण कथाका तात्पर्य है। उपनिषद्स लिखी कथाका भी यही आशय है। अग्नि वायु आदि देवोंको आत्माका ज्ञान नहीं होता, केवल भकेला इन्द्र ही उमाकी सहायतासे आत्माका ज्ञान प्राप्त कर सकता है यह इस कथाका तथा उपनिषद्का सारंग है। यही भाव निम्न मंत्रमें है—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आमुवन् पूर्वमप्यत् ॥
तद्वायतोऽन्यानस्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥

यजु. ४०।३

“यह आत्मा अथवा ब्रह्म (अन्-एजत्) न हिलनेवाला गर्भाव (तिष्ठत्) स्थिर है, परंतु मनसे भी वेगवात् है । (एनए) इसको (देवाः) देव (न आमुवन्) प्राप्त नहीं कर सकते । यह (भावत्.) दौड़नेवाले दूतोंके चरे होता है, और (तस्मिन्) उसी आत्मतामें रहनेवाला (मातरि-धा) माताके गर्भमें रहनेवाला गर्भस्थ जीव (अप.) कभीको धारण करता है ।” इस मंत्रमें—

“ देवाः एनत् न आमुवन् ॥ ”

“ देवोंको यह नहीं प्राप्त हुआ ” यह वाक्य है । इसी वाक्यकी व्याख्या वेन उपनिषद् में है, और इस कथामें भी है । जो बात कथाने द्वारा बतानी है वह यही है कि, “ देव आत्माका साक्षात्कार नहीं कर सकते । ” पाठक पूछेंगे कि क्या इतने प्रभावशाली देवभी आत्मा को नहीं देख सकते हैं ? उत्तरमें निवेदन है कि सचमुच देव नहीं देख सकते । उनका अनुभव पाठक अपने देहमें ही ले सकते हैं—

व्यक्तिमें देव

जगत्में देव

वाणी

अग्नि

माण

वायु

ओष्ठ

दिशा

नेत्र

सूर्य

सुद्धि, भव, भदकार

प्रकृति, महत्त्व, अहंकार

इंद्रियां यदिभूरा होनेसे जइरनी बातको नहीं देख सकती । जो अग्नि वायु आदि यद्देह देवतायें हैं, वही अक्षरूपसे वाचा प्राण आदि रूपमें शरीरमें आकर रहीं हैं । इसलिये यदि शरीरकी इंद्रियां जीवमाका साक्षात्कार नहीं कर सकती, तो उसी प्रकार अग्नि वायु आदि देव परमात्माको नहीं जान सकते । दोनों स्थानमें एकही नियम है और दोनों स्थानमें एक ही देव है, इसलिये कहा है—

परां चि दानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्मुख इति नान्तरात्मन् ॥
कश्चिद्दीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्यमिच्छन् ॥

कठ व. २।१।१

“(स्वयं-भू) परमेश्वरने (दानि) इंद्रियां (पर-अं चि) बाहिर गमन करनेवाली हो (व्यतृणत्) बनाई है । (तस्मात्) इसलिये उससे (पराङ्मुख इति) बाहिरका देखा जाता है (न भन्तर आत्मन्) अंदरके आत्मा को नहीं देखा जाता । अमृतकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला कोई पण्डित धैर्यशाली बुद्धिमान् मनुष्य चक्षु आदिका संयम करके आत्माका दर्शन करता है ।” अर्थात् इंद्रियोंकी प्रवृत्तिही बाहिरकी ओर है । आँख बाहिरके पदार्थोंको देखता है, अंदर नहीं देख सकता, इसी प्रकार अन्य इंद्रियोंका है । जो इंद्रियोंका स्वभाव है, वही सूर्यादि देवोंका है । क्यों कि सूर्यकाही पुत्र भाँस दे, चायुकाही पुत्र प्राण है, अग्निकाही पुत्र वाणाह्वर है, इस प्रकार सब देवताओंके अंशावतार हमारे देहकी कर्मभूमिमें होगये हैं !! पिताका स्वभाव ही पुत्रमें आता है, इस न्यायसे जो सूर्यसे नहीं होता वह आँखसे भी नहीं होगा, और जो भाँस नहीं कर सकती वह सूर्यभी विस्तृत अर्थमें नहीं कर सकेगा । यह बात विशेषतः आत्माके साक्षात्कारके विषयमें सत्य है । इस प्रकार कोई देव आत्माका साक्षात्कार कर नहीं सकते, चाहे आप अप्यात्म दृष्टिसे अपने शरीरमें देखिये, चाहे आधिदैविक दृष्टिसे संपूर्ण ब्रह्मांडमें देखिये ।

देवताओंकी धर्मदका अनुभव आप शरीरमें लीजिये, तत्पश्चात् वही बात आप जगत्त्रय अनुमानसे जान सकते हैं । यदि जीवात्मासे दानि न प्राप्त हुई हो आँख, नाक, कान, जिह्वा, हाथ, पाँव आदि कोईभी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकते । यह बात प्रत्येक अनुभव कर सकता है । जीवात्मा चला जानेके कारण मुर्दा हिल नहीं सकता, इस बातका विचार करनेसे दर्शनज्ञानिके विषयमें भास नी घमेद, ध्वज — करनेके विषयमें फलका सर्व, आसोच्छ्वास करनेके विषयमें प्राणका समिमान, वनतृण करनेके विषयमें धार्मिन्द्रिय का अहकार, दीप्तिनेके विषयमें पाषों का अहमात्र, तथा अन्यान्य इंद्रियोंके स्वकर्मके विषयमें

अभिमान व्यर्थही है; क्यों कि ये इंद्रिय आत्मासे शक्ति लेकरही कार्य कर रहे हैं, ये स्वयं कुछ करही नहीं सकते। इसी प्रकार सूर्यचंद्रादिकों की अवस्था है। देखिये—

भीषाऽस्माद्भातः पवते । भीषोदेति सूर्यः ।

भीषास्मादग्निश्चंद्रश्च । मृत्युर्धावति पंचमः ॥

छे. उ. २।८।११ नृ. २।४

न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो
भान्ति कुतोऽयमग्निः ॥ तमेव भान्तमनु भाति
सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

कठ. उ. ५।१५। वे १।१४

मुंढ. उ. २।९।१०.

“इस (आत्माके) भयसे वायु रहता है, सूर्य उद्व्य होता है, अग्नि जलता है, इंद्र चमकता है, और मृत्यु दौड़ता है ॥” तथा “वही (आत्माके) सूर्य प्रकाशता नहीं, चंद्रकी चोदनी वहां पहुंचती नहीं, तारकायें चमकतीं नहीं, विद्युटियां रोशनी नहीं देतीं, फिर इस अग्नि की तो पाठही क्या है? उसी के तेजसे यह सब तेजस्वी होता है, और उसीकी रोशनीसे यह प्रदीप्त होता है।” इस प्रकार उस आत्माका प्रभाव है। उस आत्माकी शक्ति लेकर सूर्य प्रकाशता है और वायु अपना कार्य कर रहा है। तथा अन्य देवतायें भी उसीकी शक्तिसे कार्य करती हैं। इसलिये देवताओंकी शक्ति अत्यंत अल्प है और उस आत्माकी शक्ति बड़ी विशाल है। अल्पशक्तिवाले को विशाल शक्तिवालेका आवरण करना असंभव है, वही बात उक्त कथाको व्यक्त करनी है।

अब यहां प्रश्न होसकता है कि, क्या सूर्यादि शब्दोंसे वाचक देवतायें आत्मासे मिल हैं? तथा यदि मिल हैं तो “अनेक नामोंसे एकही तत्त्व सबका बोध होता है” इस ऋग्वेद (१।१९।४६) के मंत्रका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर निम्न प्रकार है।

राजाके राज्यमें दीवान, तहसीलदार, जालुबंदार, ग्रामका अधिकारी, सैनिक, सेनापति, सेनापदी आदि बड़ेसे बड़े और छोटेसे छोटे भोहबेदार

होते हैं? प्रत्येक ओहदेदारमें राजाकी शक्ति ही कार्य करती है । जिस समय राजा अपनी शक्ति हटाता है, उस समय वही ओहदेदार उसी क्षण साधारण मनुष्यके समान अधिकारहीन बन जाता है । तथा जिस अन्य मनुष्यमें राजा अपनी शक्ति रखदेता है वही यदा अधिकार संपन्न हो जाता है । यहाँ पाठक विचार कर सकते हैं कि क्या राष्ट्रके अधिकारी स्वतंत्रतासे कार्य करनेमें समर्थ हैं वा नहीं? विचारसे प्रतीत होगा कि राजशक्ति को लेकर ही ये अधिकारी कार्य कर सकते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती । यदि प्रत्येक ओहदेदारमें राजशक्तिही कार्य करती है तो प्रत्येक ओहदेदारका कार्य करनेकी शक्ति “अमूर्त-राजशक्ति” में विद्यमान है । इस लिये कोई मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार किसी ओहदेदारके नामसे “सरकार” का बोध ले सकता है । जनता सहस्रोलदारमें, दीवानमें, इत्यादी नहीं प्रत्युत छोटे सीपाहीमेंभी, “अमूर्त सरकार” कोही देखनी है । प्रत्येक ओहदेदारके घुमेमले कर्तव्योंसे सरकारको घुसामका समझते हैं । तात्पर्य प्रत्येक ओहदेदारकी शक्ति “सरकार” में है, परन्तु सरकारकी संपूर्ण शक्ति किसी एक ओहदेदारमें नहीं है, तथा सरकारकी शक्तिले ही प्रत्येक ओहदेदार अपना कार्य करता है, उसमें स्वतंत्र अधिकार नहीं है ।

इसीप्रकार देहमें “आत्मा” स्वयं सरकार है, और मन, बुद्धि, चित्त अहंकार, ज्ञानेंद्रिया तथा कर्मेंद्रिया ये देव उसके राज्यके ओहदेदार हैं । आत्माकी शक्तिलेही ये इंद्रिय कार्य करते हैं स्वयं इनमें शक्ति नहीं है ।

यही बात जगत्में है । सूर्य चन्द्रादिकोंमें परमात्मशक्ति कार्य कर रही है, उस शक्तिले बिना ये निष्कार्य कर नहीं सकते । इस लिये सूर्यादि शब्दोंसे परमात्माका बोध हो सकता है, परन्तु संपूर्ण परमात्मशक्ति किसी एक देवमें नहीं है । इससे स्पष्ट है कि प्रकाश के लिये सूर्यसे जो प्रकाश की जाती है वह वास्तविक सूर्य की नहीं है, प्रत्युत वह परमात्मशक्ति की ही प्रकाश है । यही बात अन्य देवताओंके विषयमें समझना योग्य है । तात्पर्य यह कि सूर्यादि देवतावाचक अनेक नाम परमात्मशक्तिकाही वर्णन कर रहे हैं, तथा यद्यपि सूर्यादि देव शिष्ट सिद्ध हैं, तथापि उन सबमें एकही अमूर्त आत्मशक्ति कार्य कर रही है । जो बात राष्ट्रमें तथा शरीरमें देखी है, वही जगत्में है । यह तुलना सचेतमात्र ही है यह वह। भूलना नहीं चाहिये ।

इस प्रकार ओहदेदारोंमें राजशक्ति का प्रभाव, शरीरमें जीवात्मशक्तिका गौरव और जगत्में परमात्मशक्तिका महत्त्व स्पष्ट है । यही बात स्पष्ट करनेके लिये इस कथाका उपक्रम है ।

(३) "देव" शब्दका महत्त्व ।

वैदिक वाक्यायमें तथा पौराणिक सारस्वतमें "देव" शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त होता है । इस बातका रचाछ न करनेके कारण ईसाई धर्मका प्रचार करनेवाले पाद्री और विदेशी दृष्टिसे देखनेवाले भारतवर्षीय विद्वान् बड़ेही भ्रममें पड़े हैं । तेहेसीस बोटी देव कौन हैं ? परमात्म-देवका उनके साथ क्या सम्बन्ध है ? प्रकृति किसको कहते हैं ? व्यक्ति में देव कौनसे हैं, समाजमें और जगत्में देव कैसे और कहाँ रहते हैं ? उनका परस्पर सम्बन्ध क्या है ? इन प्रश्नों का ठीकठीक ज्ञान न होनेके कारण ये लोग न वेदमंत्रोंका भाव समझ सके हैं, और न ब्राह्मणों और पुराणों का आश्रय जान सके हैं । जिस समय देवोंकी ठीकठीक कल्पना प्रकाशित होगी, उस समय न केवल वैदिक मन्त्र विस्पष्ट हो सकते हैं, परन्तु पौराणिक सारस्वत तक सब ग्रंथोंकी उपपत्ति लग सकती है, इतनाही नहीं परन्तु बैबल, कुराण और शब्द भवेस्वा भादि प्रार्थोंकी वायाओंकी भी उपपत्ति ठीकठीक लग सकती है । क्योंकि माय जगत्में प्रपलित पशुपत्ती नामाओंका मूल एकही है, और उसका भाव जगत्का मूलविन्दु वेदमंत्रोंमें है । जिससमय हम दृष्टिसे पूर्ण अध्ययन हो जायगा, सब कई गूढ़ मन्त्र स्पष्ट हो जायगे, कई मतभेदों की समाप्ति लग जायगी, और असंभव बातोंकी भी उपपत्ति लग जायगी ।

प्राचीन कालमें प्रायः भौतिक और भोगरुचिक दृष्टिसे शब्दों के प्रयोग हो जाते थे, इसलिये एकही शब्द अनेक अर्थमें प्रयुक्त होजाना समझ था । "देव" शब्दके अनेक अर्थ हैं, जगत् सब जगत्में प्रकाशनेवाला (द्योतनात् देवः) "यह अर्थ मुख्य है । जहाँ प्रकाश होगा वहाँ देवत्व होगा ।" इस दृष्टिसे प्रकाशका मूलस्रोत परमात्मा होनेसे मूल देव "परमात्म-देव" ही है, पञ्चानु, सूर्य, चन्द्र, तारागण, अग्नि, विष्णु भादि प्रकाश देनेवाले होनेके कारण देवही हैं । समाजमें शानी, विद्वान्, नेता, आदिजन

ज्ञानका प्रकाश करनेके कारण देव हैं, शरीरमें सब ज्ञानेंद्रियां ज्ञानका प्रकाश दे रही हैं इसलिये येभी देव ही हैं । देखिये व्यक्तिमें, समाजमें और जगत् में कैसे देव हैं । इनसे भिन्न अन्य पदार्थोंमें वृक्ष, वनस्पति, पहाड़, नदी, नगर, समुद्र आदिभी देव हैं इनमें अन्य दृष्टिसे देवत्व है ।

इन सब देवोंका विचार करनेसे पता लग जाता है कि "देव" शब्द का अर्थ सदा के लिये "जगत्कर्ता" नहीं है । स्थान, भवस्था, प्रसंग भाविके नैदसे "देव" शब्दका प्रयोग सहस्रों अर्थोंमें हो सकता है । जो लोग इस बातको समझेंगे, वे पुराणोंमें देवोंका जय और पराजय की कथा देख कर कभी उपहास नहीं कर सकते, क्योंकि कि वही बात उपनिषदों माझगों और वेदमंत्रोंमें भी संकेतरूपसे है ।

"परब्रह्म परमात्मा" मुख्य देव है, उसका कभी पराभव हुआ नहीं और न होगा । परंतु अन्य देवोंका पराजय और जय होना संभव है । सूर्य इतना बड़ा है परंतु जब बादल आजाते हैं सब वहभी पराजित होता है, आँख बंदी प्रभाव जाती है, परंतु वहभी दसपाँच योजनोंके परे देखनेके कार्य में पराजित होती है, इस प्रकार अन्यान्य देव अन्यान्य प्रसंगोंके कारण पराजित होना संभव है । और ऐसा होनेसे उच्च देवोंकी कोई निंदा नहीं है, परंतु वह एक काव्यदृष्टिसे वस्तुस्थितिकाही वर्णन है । बादल आनेसे सूर्य घेरागया है, ऐसा कवी वर्णन करते हैं, परंतु वास्तविक दृष्टिसे वह कभी घेरा नहीं जाता । ऐसी कथाओंमें सूर्यका घेरा जाना भयवा न जानेकी बात मुख्य नहीं होती, परंतु उस कथासे जो बोध लेना होता है, उतनाही मुख्य होता है । अलंकाररूप होनेसे सभी कथाएँ मनघटंत, कपोलकल्पित और मिथ्या होती हैं, परंतु उसके अंदरका सतत्वोपदेश सत्य होता है ।

इस केनोपनिषद् की कथामें अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवोंका जो पराजय हुआ है, वह परमात्माधी विनाश शक्तिके मुकाबलेमें हुआ है । उन वेदादिशास्त्र इसको मानते ही हैं कि, परमात्मशक्तिलेही सूर्य, वायु, अग्नि, आदि प्रकृष्टित होते हैं और वे स्वयं प्रकाश नहीं दे सकते । फिर कथाद्वारा परमात्मशक्तिपी शुष्कता और उसकी अपेक्षासे सूर्यादिकोंकी गौणता

दशांसी गढ़ तो कोई हाथी नहीं । परमात्मशक्तिको स्त्रीरूप वर्णन करना, उसके हाथों पावोंका वर्णन करना, यह सब अलंकारकी रचना करनेवालेके मर्जीपर निर्भर है । एक उसको पुरष मानेगा, दूसरा स्त्री मानेगा, तीसरा झूठा होनेपर भुंसकभी मान सकता है । तथा अपने अपने अलंकारके मतसंधानसे इतर रचना कर सकते हैं । यह बाहेरका अलंकारका पहनाव देखना नहीं होता है, परंतु अंदरका तत्त्व देखना होता है । हां, जो पाठक बाहिरके अलंकारमें फसेंगे वे भ्रममें पड़ सकते हैं, परंतु इसका हेतु उनके अज्ञानमें है, न कि अलंकारकी कयामें । इस बातका ज्ञाति से विचार पाठक करें ।

साप्यं यह है कि, ईसाई पात्री तथा हमारे देशभाई भादिकी का देवताभौकी कयामोंपर जो आक्षेप होता है, वह मूल बात को न समझनेके कारण है । वेदभी परमात्माको पिता, माता, भाई, मित्र, रक्षक राजा आदि कहताही है । फिर एकने उसके पितृत्वका भाव लेकर कयाफी रचना की, तथा दूसरेने उसके मातृत्वका भाव लेकर गायिका बिलार किया, तो वेदसे विरोध कैसे हो सकता है ? भासा है कि पाठक इस कयाफी और इस दृष्टिसे देखेंगे । श्लोक १८ में “जगदंचिका” शब्द है । जगन्माता का भाव उसमें है । उक्त निरूपणके अनुसार परमात्माही जगन्माता है अन्य कोई नहीं । उक्त कयामें देवीका “अलौकिक सैज” है ऐसा वर्णन है (देखिये श्लोक ४२) । इस प्रकार श्लोक ११ तक का वर्णन गाया की सताघट फरे दृष्टिसे है, इसका अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

देवीका विचार करनेके लिये एक बात अवश्य ध्यानमें धरनी चाहिये, वह यह है कि, संस्कृतमें एकही अर्थके लिये तीनों शिगों में शब्द प्रयुक्त हुआ करते हैं, जैसा—

पुष्टिग	स्त्रीलिंग	भुसुसंकाश
देवः	देवी, देवता	दैवतं
छेयः	पथिका	पत्रं
वेदः, भाषमः,	श्रुतिः	मह. छंदः

दारा	भाषा	कलत्र
ग्रन्थ	लेखमाला	पुस्तक
देह	तनू	शरीर
समुदाय	संहति	गुद

इस प्रकार एकही अर्थवाले शब्द सस्कृतमें तीनों लिंगोंमें प्रयुक्त होते हैं। इसलिये “देवी” शब्द से परमात्माका स्त्रीरूप वर्णन होने पर भी वह स्त्रीत्वसे बाहिर ही होता है।

वास्तविक बात यह है कि सस्कृतमें तथा अन्य भाषाओंमेंभी एकही भगवत् मित्रालिंगी शब्दोंके प्रयोग हुआही करते हैं और लिंगभेद से मूल शब्दमें विकृति होनेकी समावधान कोई भी नहीं मानता। इसलिये “देवी” शब्दसे परमात्माके स्त्री बननेकी कल्पना भ्रमजनक है। इसी रीतिसे अन्य भाषाओंका विचार पाठक कर सकते हैं।

(४) कथाका वर्णन ।

प्रायः बहुतांसी कथाय वेदके सिद्धांतोंका वर्णन करनेके लियेही लिखी गयी है। “भारत-व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः।” महाभारत के कथाश्रंखि द्वारा व्यासजी वेदका ही अर्थ बताया है, ऐसा भागवतमें (१।१।२०; १।१।३५) कहा है। यद्यपि इस रीतिसे सपूर्ण कथाओंका मूल हमन वेदमें इस समय नहीं देखा है, तथापि जितनी कथायें हमने देखी हैं, उनका विचार करनेसे ऐसा पता लगा है कि वेदके मूलशब्द, तथा स्थान स्थानपर मूलमन्त्र भी कथाओंमें जैसेके जैसे लिखे हैं, मन्त्र स्थानोंमें मन्त्रोंके अथवा लिखे हैं। ये देखनेसे इस सम्बन्धी पता लग सकता है कि, किस वेदमन्त्र के साथ किस कथा का सम्बन्ध है। जो शब्द गहन करना चाहते हैं उनको उपरि है कि, ये सबसे प्रथम कथाओंका मूल वेदमें दृढ़ कर निकालें और मूल वेदके आधारसे कथाका विचार करें। इसी रीतिसे पढ़ा निम्न विचार किया जाता है।

इस कथामें “सर्वे वेदा यत्पदं०” यह २३ वां श्लोक पठ उपनिषद् (२।१५) से लिया है। यह सबही कथा वेन उपनिषद् के विचारको

रवष्ट करनेके लिये लिखी गई है । श्लोक ६४ का प्रथम चरण भी कठ उपनिषद्काही है । श्लोक ७८ भाषांतररूप है देखिये—

मद्भयाद्वाति पवनो, भीत्या सूर्यश्च गच्छति ॥

इन्द्राग्निमृत्यवस्तद्वत् साहं सर्वोत्तमा स्मृता ॥ ७८ ॥

इसके साथ निम्न उपनिषद् मन्त्र देखिये—

भीषाऽस्माद्वात पथते, भीषोदेति सूर्य ॥

भीषाऽस्मादग्निर्ध्वंश्च, मृत्युर्धाषति पंचम ॥

ते ङ २।४।३

वोनो के सम्बन्ध और रचना भी एकही है ।

(५) कथाका वेदके साथ संबंध ।

श्लोक ७७ में कहा है कि “ ब्रह्मा विष्णु और रविको से ही प्रेरित करती हूँ । ” इस विषयमें निम्न सूक्त देखिये—

वागांभृणी-सूक्तम् ।

(ऋ १०।१२५)

(ऋषि — वागांभृणी ॥ देवता—वागांभृणी)

अहं रद्रेभिर्वसुमिश्राम्यहमादित्यैरुत विभ्यदेधे ॥

अहं मित्रायरणोमा विमर्ष्यहर्मिद्राग्नी अहमभिनोमा ॥ १ ॥

अहं सोममाहनसं विमर्ष्यहं त्वष्टारमुत पूषण भगम् ॥

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुग्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥

अहं राष्ट्री सगमनीं वसूनां चिकितुषीं प्रथमा यज्ञियानाम् ॥

ता मा देवा व्यदधु पुंगवा भूरिष्वाग्ना भूर्योवेशयन्तीम् ॥ ३ ॥

मया सो अग्रमत्ति यो विषदयति य प्राणितिय ईं भृणोत्युत्तम् ॥

अमंतवो मा ॥ उपक्षयन्ति धुद्धि श्रुत धुद्धिचन्ते वदामि ॥ ४ ॥

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिस्त मानुषेभि ॥

यं कामये तं तमुग्रं वृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥ ५ ॥

अहं यद्राय धनुषतनोमि ब्रह्मद्विपे शरये हन्तया उ ॥

अहं जनाय समदं वृणोम्यहं धावापृथिवी आ खियेश ॥ ६ ॥

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्यन्त समुद्रे ॥
ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं चा वर्ध्मणोपस्पृशामि ॥ ७ ॥
अहमेय यात इव प्रवास्यारममाणा भुवनानि विश्वा ॥
परो दिवा पर पना पृथिव्यैतावती महिना संवभूय ॥ ८ ॥

"मैं बहुत, रुद्र, आविष्ट और विधेदेवोंके साथ संचार करती हूँ । मैं मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि, और अश्विनी देवोंका धारण पोषण करती हूँ (१), मैं सोम, स्वष्टा, पूषा और भस्म की पुष्टि करती हूँ । मैं यजमान के लिये धन देती हूँ, (२) मैं (राष्ट्री) तेजस्वीनी महाराणी हूँ और धनोंको एकत्रित कर नेवाली हूँ, इसलिये मैं पूजनीयों में प्रथम पूजनीय हूँ । (भूरि-स्था-त्रा) सर्वत्र अवस्थित और (भूरि भाषेऽपयती) अनेक प्रकारसे भाषेता उत्पन्न कर नेवाली मैं हूँ, यह जानकर सब देव (गुरुषा) बहुत प्रकारसे (मा अद्भुत) मेरी ही धारणा करते हैं, (३) जो यह सुनता और जानता है वह (मया) मेरी कृपासे (अन्नमग्नि) अन्न खाता है । हे (यदि वत्) भक्तिमान् गुरुषु ! जो मैं बोली हूँ वह सुन ! कि जो (मा भमवत्) मुझे नहीं मानते वे (वपक्षयति) विनाशको प्राप्त होते हैं, (४) यह ॥ ही स्वयं कहती हूँ कि, जो सब देव और गनुष्य मानते हैं । (य कामवे) जिसको मैं चाहती हूँ (त ए उग्र कृणोमि) उसको उग्र और श्रेष्ठ बनाती हूँ, उसीको ऋषी प्रख्या और शानी बनाती हूँ, (५) मैं सबके लिये धनुष्य सिद्ध करके देती हूँ । एवं इच्छासे कि वह ज्ञानका द्रव्य करनेवाले शत्रुका हनन करे । मैं जनताके लिये युद्ध करती हूँ । मैं सुलोक और पृथिवीमें प्रविष्ट हूँ (६), मैं हस्तपर रक्षक स्थापन करती हूँ । मेरा मुखस्थान प्रकृतीके रसगुदके भीषमें है । वहाँसे उदर में सब सुखोंमें संचार करती हूँ और सिरसे सुलोकको स्पर्श करती हूँ, (७) सब सुखोंका आरंभ करनेके समय मैं वायुके समान गति उत्पन्न करती हूँ और पृथिवीसे विज्ञात और सुलोकसे परेमी व्यापक अन्न पृथु सर्वगामी होती हूँ ।"

इस मंत्रोंके शब्दोंका गूढ़ आशय व्यक्त करनेके लिये वहाँ स्थान नहीं है, केवल कथाका सचवही यहाँ बताया है । इसके साथ निम्न मंत्रोंकी तुलना कीजिये—

इंद्रसूक्तं ।

(ऋ ३।२६)

(ऋषिः—चामदेवः । देवता—इंद्रः)

अहं मनुरभव्यं सूर्यश्चाहं कक्षीवाँ ऋषिरसि विप्रः ॥
 अहं कुत्समाशुनेयं न्यूजेऽहं कविरशना पदयता मा ॥ १ ॥
 अहं भूमिमददामार्यायाहं वृष्टिं दाशुपे मर्त्याय ॥
 अहमपो अनयं घायशाना मम देवास्तो अनु केतमायन् ॥ २ ॥
 अहं पुरो मंदस्तानो ध्येरं नय साकं नवतीः शंयरस्य ॥
 शततमं वेद्यं सर्वताता दिव्योदासमतिधिग्वं यदायम् ॥ ३ ॥

"मैं मनु हुआ था और मैं सूर्य था, मैं जार्जी कक्षीवान् ऋषी हूँ । मैं आशुनेय कुत्स और उशना कभी मैं हूँ (मां पदयत) मुझे देखिये (१), मैंने भार्योंको भूमि दी है, और दानशील मनुष्योंके लिये मैं वृष्टि करता हूँ । मैं मेघोंको घुमाता हूँ और (मम केतं) मेरे संदेशके अनुसार (देवा. अनु आयन्) सब देव अनुचल होकर चलते हैं, (२), मैंने ही शयरकी (नय नवतीः पुरः) न्यायव पुरियां मद्यग्रह कर दीं, और भक्ति-यिव दिव्योदास को (यदा आबं) जब सहायता की तब (शततम वेद्यं) सीधा निवासस्थान भी बैसाही किया था ।"

इंद्रावरुणसूक्तम् ।

(ऋ, ३।४२)

(ऋषि -असदस्युः । देवता—इंद्रः वरुणः)

अहं राजा धरणो महं तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त ॥
 क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कष्टेरुषमस्य नीडे ॥ २ ॥ -
 अहमिन्द्रो धरणस्ते महित्वोर्जीं गभीरे रजसी सुमेके ॥
 त्वष्टे र विभ्वा भुवनानि विद्वान्समैरयं रोदसी धारयं च ॥ ३ ॥
 अहमपो अपिन्वमुक्षमाणा धारयं दिवं सदन ऋतस्य ॥
 क्रतेन पुत्रो अदितेऋतायोत त्रिधातु प्रथयद्विभूम ॥ ४ ॥
 मां नरः स्वध्या याजयन्ते मां वृता समरणे दयन्ते ॥
 वृणोम्यानि मघधाहमिन्द्र इयमि रेणुममिभूत्योताः ॥ ५ ॥
 अहं ता विभ्वा चक्षरं न किमां दैव्यं राहो धरते गमतीतम् ॥

“मैं राजा वरुण हूँ । मुझे (तानि प्रयत्ना असुर्याणि) वह पहिली शक्ति-
वां प्राप्त थी । वरुणके ही कर्मको सब देव करते हैं । मैं ही सब प्रजाओंका
राजा ॥ (२) । मैं इंद्र और वरुण हूँ, जिनके महत्वसे बड़े यंत्रीर सुलोक
और पृथिवी लोक रहे हैं । त्वष्टा के समान सब सुवर्णोंको जानता हुआ मैं
सु और पृथिवी को चक्षता और धारण करता हूँ (३) ; मैंनेही पानीका
प्रवाह चलाया है और सुलोक का धारण किया है । अदितिके पुत्र ने नि-
यमके अनुकूल सब विश्व (त्रि-धातु) तीन धारणशक्तियोंसे फैलाया है (४) ;
घोड़ोंपर बैठे हुए मिलकर युद्ध करनेवाले (नरः) पुरुषार्थी धीर लोक (मां)
मुझे ही बुझाते हैं । (अहं इंद्रः) मैं मधवान् इंद्र (आजिं कृणोमि) युद्ध करता
हूँ और देवासे (रेणुं इषामि) धूँलीको उड़ता हूँ (५) यह सब (अहं वरुणः)
मैंने किया है । (ईश्वरं सहः) देवोंकी शक्ति (न मा वरते) मुझे बाधा नहीं
कती । (६) ”

वैकुण्ठसूक्तम् ।

(अ. १०।१८)

(कविः—इन्द्रो वैकुण्ठः । देवता—इन्द्रो वैकुण्ठः)

अहं भुवं वसुनः पूर्यस्वपतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः ॥
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुपे विभजामि भोजनम् ॥१॥
अहमिन्द्रो न पराजित्य इदमं न मृत्यवेऽव तस्ये कदाचन ॥
सोममिन्द्रा सुन्यतो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये रिषायन ॥५॥
आदित्यानां यसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न सिनासि धाम ॥
ते मा भद्राय शवसे ततश्चरपराजितमस्तुतमपाळहम् ॥ ११ ॥

(अ. १०।१९)

अहं दां गृणते पूर्यं यस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं चर्धनम् ॥
अहं भुवं यजमानस्य चोदितायज्वनः साक्षि विभ्वसिन्भरे ॥१॥
मां धुरिद्रं नाम देवता दिवश्च ग्मध्यापां च जन्तवः ॥

“मैं ॥ (वसुनः पूर्यः पतिः) धनोंका सबसे प्राचीन स्तामी हूँ । मैं सब
धनोंको विजयसे प्राप्त करता हूँ । जिस प्रकार सब प्राणी पिताकी प्रार्थना
करते हैं उसी प्रकार सब लोक (मां हवन्ते) मुझे पुकारते हैं । मैं ही दाता
को भोग देता हूँ (१) ; मैं इंद्र हूँ, मेरा पराजय करने कोइभी मेरेसे धन

इंद्रसूक्तं ।

(ऋ ३।२६)

(ऋषि — वामदेव । देवता — इंद्र ।)

अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीर्वो ऋषिरसि विप्रः ॥

अहं कुत्समार्जुनेयं न्यूजेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥ १ ॥

अहं भूमिमदमार्यायाहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय ॥

अहमपो अनयं वावसाना मम देवास्तो अनु केतमायन् ॥ २ ॥

अहं पुरो मंदसानो व्यैर नव साकं नयतीः शंवरस्य ॥

शततमं वेदये सपेताता दिवोदासमतिथिग्वं यदायम् ॥ ३ ॥

“ मैं मनु हुआ था और मैं सूर्य था, मैं जानी कक्षीवान् ऋषी हू । मैं भार्जुनेय कुत्स और उशना कक्षी मैं हू (मां पश्यत) तुझे देखिये (१), मैंने भार्योको भूमि दी है, और दानशील मनुष्योंके लिये मैं वृष्टि करता हू । मैं मेघोंको धुमाता हू और (मम केत) मेरे सदेशके अनुसार (देवा अनु आयन्) सब देव अनुबल होकर चलते हैं, (२), मैंने ही सबकी (नय नयती पुर) भ्यानव पुरिया बध्मष्ट कर दी, और अति थिग्व दिवोदास को (यदा आव) जब सहायता की जब (शततम वेश्य) सौवा निवासस्थान भी वैसाही किया था । ”

इंद्रावरुणसूक्तम् ।

(ऋ, ३।३२)

(ऋषि — वसिष्ठस्य । देवता — इंद्र वरुण)

अहं राजा वरुणो मह्यं तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त ॥

क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कष्टेरुपमस्य नीडे ॥ २ ॥ -

अहमिन्द्रो वरुणस्ते महित्वोर्वा गभीरे रजसी सुमेके ॥

त्वष्ट्रेय विभ्वा भुयनानि विद्वान्समैरयं रोदसी धारयं च ॥ ३ ॥

अहमपो अपिन्यमुक्षमाणा धारयं दिवं सदन ऋतस्य ॥

ऋतेन पुत्रो अदितेऋतावोत विघातु प्रथयद्विभूम ॥ ४ ॥

मा नरः स्वभ्या पाजयन्ते मां वृता समरणे द्यन्ते ॥

वृणोम्याजि मघवाहमिन्द्र इयमि रेणुममिमृत्योजाः ॥ ५ ॥

अहं ता विभ्वा चकर न किर्मा दैव्यं सहो परते अग्रतीतम् ॥

॥ मं राजा वर्ण ह । सुसे (तानि प्रथमा असुर्याणि) यह पहिली शक्ति
वा प्राप्त थी । वर्णके ही वर्मोंको सब देव करते हैं । मैं ही सब प्रजाओंका
राजा हूँ (२), मैं इन्द्र और वर्ण हूँ, जिनके महत्त्वसे बड़े गभीर सुलोक
और पृथिवी लोक रहे हैं । स्वप्ता के समान सब सुवर्णोंको जानता हुआ मैं
सु और पृथिवी को चलाता और धारण करता हूँ (३), मैंनेही पार्मीका
प्रवाह चलाया है और सुलोक का धारण किया है । अदितिके पुत्र ने नि
यमके अनुसार सब विध (त्रि घातु) तीन धारणशक्तियोंसे पैलाया है (४)
घोड़ोंपर बैठे हुए मिलकर युद्ध करनेवाले (वर) पुरुषार्थी वीर लोक (मा)
सुसे ही चलाते हैं । (अह इन्द्र) मैं मधवान् इन्द्र (भावि कृणोमि) युद्ध करता
हूँ और वेगसे (रेणु इधमि) धूलोको उड़ता हूँ (५) यह सब (महं चकार)
मैंने किया है । (ईम्य सह) देवोंकी शक्ति (न मा वर्ते) सुसे बाधा नहीं
करती । (६) ॥

वैकुण्ठसूक्तम् ।

(अ १०।४८)

(ऋषि — इन्द्रो वैकुण्ठ । देवता — इन्द्रो वैकुण्ठ)

अह भुव यस्तुन पूर्व्यस्फुतिरहं धमानि संजयामि शश्वत ॥
मा हयन्ते पितर न जन्तवोऽहं दाशुये विभजामि भोजनम् ॥१॥
अहर्मिन्द्रो न पराजिग्य इन्द्रेण न मृत्यवेऽय तस्ये कदाचन ॥
सोममिन्मा सुन्यतो याचता यस्तु न मे पूरय सख्ये रिवाधन ॥५॥
आदिस्थाना यस्तुना रुद्रियाणा देवो देवाना न मिनामि धाम ॥
ते मा भद्राय शयसे ततस्तुरपराजितमस्तु तमपाकहम् ॥ ११ ॥

(अ १०।४९)

अह दा गृणते पूर्व्यं यस्वह ब्रह्म वृणव मह्य वर्धनम् ॥
अह सुय यजमानस्य योदितायज्यन साक्षि विश्वसिन्धरे ॥१॥
मा धुरिद्र नाम देयता दिवध्व ग्मध्यापा च जन्तव ॥

• मैं ही (यस्तुन पूर्व्यं पत्नि) धनोंका सबसे प्राचीन स्वामी हूँ । मैं सब
धनोंको मित्रपसे प्राप्त करता हूँ । जिस प्रकार सब प्राणी पितारी प्राधना
करते हैं उसी प्रकार सब लोक (मां हयन्ते) सुसे पुकारते हैं । मैं ही दात
को भोग देता हूँ (१) मैं इन्द्र हूँ, मेरा पराजय करके कोईभी मेरेसे धन

छिन नहीं सकता । मैं कभी मरता नहीं । सोमका सबन करते हुए मेरेसे धन मागते जाइये । हे नागरिको ! (मे सरये) मेरी मित्रता में निवाम रा-नेपर (न रिपायन) आपका नाश नहीं होगा (५)।—मैं देवोंका देव होनेके कारण बसु रद और आदित्योंके स्थायी का नाश नहीं करता । (न) ये भन्व देव (भद्राय श्रवसे) कल्याणमय प्राक्तिके लिये (मां ततस्तु) मेरी धारणा मनसे करते हैं, क्योंकि मैं (अ-पराजित, अ सृ तं, अ-साजह) अपराजित, विस्मृत और अक्षय्य हूँ । ” (११)

“मैं उपामक को अनुल धन देता हूँ । सब ज्ञान मेरा ही वर्णन कर रहा है । मैं सकर्म करनेवालेको प्रेरित करता हूँ तथा जो असकर्म करता है वह प्रत्येक कार्यमें हानी उठाता है (१); ध्रुलोक, भूलोक वल्लोक के मनुष्य मुझे ही मनु ममसते हैं । ”

यही आज अथर्व वेदमें देखिये—

(अथर्व. १।११)

मद्यमापो मधुमदेरयन्तां मह्यं सृते अभरज्योतिषे कम् ॥

मह्यं देवा उत विभ्ये तपोजा मह्यं देवः सविता अचो धाव् ॥१॥

अहं विवेच पृथिवीमुत घामहमृत्तूरजनयं सप्त साकम् ॥

अहं सत्यममृतं यद्वदाम्यहं देवीं परि याचं विदाम् ॥ २ ॥

अहं जज्ञात पृथिवीमुत घामहमृत्तूरजनयं सप्त सिधून् ॥

अहं सत्यममृतं यद्वदामि यो अग्नीषोमायजुषे सखाया ॥ ३ ॥

“जल मेरे लिये मीरापन पैकाता है, सूर्य रोजनी करता है, सब देव, सप्तर्षी और मन्त्रिण देव मेरे लिये स्थान करते हैं (१), मैं ध्रुलोक और पृथिवीको रक्षता हूँ, मैं सात ऋणोंको बनाता हूँ, मैं जो बोधता हूँ वह सत्य है, और जिनका निषेध करता हूँ वही असत्य होता है । मैं वाणीके परे और मनुष्योंके परे हूँ । (२)”

इस प्रकार इन मूर्तोंके साथ उक्त कथाका तथा इसके सप्त भन्व गायत्रीका संबंध है । इन मूर्तोंमें शाल्म घर्मका मूल है हम विषयमें आते कहा जायगा । जो स्वयं संस्कृत जानते हैं उनको कीमते वेदमंत्र कीमते स्तोत्रादि मूल आधार हैं, हम बातका पता लगा ही होगा, परंतु जो स्वयं नहीं जानते उनके लिये उनका संबंध नीचे बताया है—

(१)

वेदके मंत्र

अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यहमि-
द्राग्नी अहमभिनोमा ॥
अह सोममाह्नसं विभर्म्यहं त्य-
घ्वास्मृत पूषणं भगम् ॥

ऋ १०।१२५।

आदित्यानां घसूनां रुद्रियाणां
देवो देवानां न मिनामि धाम ॥

ऋ १०।१२८

देवी भागवतके श्लोक

शृष्टिस्थितितिरोधाने प्रेरयाम्यहमेव
हि ॥ मद्भाण च तया विष्णु रद
वे कारणारमकम् ॥ ७७ ॥

(२)

यं कामये तं तमुग्रं रुणोमि
तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥

ऋ १०।१२५।

मत्प्रसादान्नवन्निस्तु जपो लब्धो
अस्ति सर्वथा ॥ मुष्मानह नर्तयामि
काष्ठपुस्तलिकोपमम् ॥ ७९ ॥

कदाचिदेवविभ्रय दैत्याना विजय
कचित् ॥ स्वतत्रा स्वेच्छया सर्वं कुर्वे
कर्मांशुरोपत ॥ ८० ॥

(३)

ता मा देवा व्यदधुः पुरुषा भूरि
स्थात्रा भूर्यावेशयन्तीम् ॥

ऋ १०।१२५।

मां हयन्ते पितर न जन्तवः ॥

ऋ १०।१३१।

ते मा भद्राय शवसे ततस्तुरप
राजितमस्तुतमपाळहम् ॥

ऋ १०।१८।११।

मा धुरिद्रं नाम देवता दिवश्च
गमश्चापां च जन्तय ॥

ऋ १०।१९।२

महां देवा उत विभ्ये तपोजा महं
देव सविता व्यचो घात् ॥

अथर्व ३।६१

यशसायादिभि सर्वे देवी नित्य
स्तिषेविरे ॥ ८९ ॥

देवीपदं लुनरता आसन् सवे
द्विजोद्यता ॥ ९० ॥

इस प्रकार अन्य आशयकी तुलना करनेसे कौनसा भाव वेदानुसृत है इसका पता लगा सकता है, और उसके अनुसंधानसे अन्य बातोंका भाव किस प्रकार समझना चाहिये, इसकी भी उत्तम कल्पना हो सकती है। इससे यह कोई न समझे कि सभ पुराण की सगही बातें वेदमें भयवा उपनिषद् और ब्राह्मणोंमें जैसी की वैसी ही मिल सकती हैं। परंतु जो मिल सकती हैं उनको मिलाना चाहिये, और उनके अनुसंधानसे संगति लगा-नेका पान होना चाहिये, यही भाव मुझे यहाँ व्यक्त करना है।

फहें पूछेंगे ■ इससे क्या होगा ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि, वैसी संगति छाननेका अभ्यास करनेसे कयाका वास्तविक तात्पर्य जाना जा सक-ता है, कादरनिक विरोध दूट सकता है और संपूर्ण संस्कृत सारस्वतमें जो वैदिक रस फैला होगा उसका अनुभव हो सकता है। इस प्रकार अभ्यास करनेके पश्चात् जो विरोध होगा वह स्वयं दूर हो सकता है और यदि स-तुल्यता होगई तो अधिक आनंद मिल सकता है।

(६) शाकमत ।

प्रायः देवीकी उपासना शाक लोग करते हैं। शाक मतका मूल जिन वेद मंत्रोंमें है उनमेंसे योदेसे मंत्र ऊपर उद्धृत किये हैं। उनमें "वागा-म्भृणी" देवताके मंत्र "स्त्री-देवता" की प्रशंसा यतानेके कारण शाक मत के मूल समझे जाते हैं। इनसेभी और बहुत मंत्र हैं, उनका किसी समय प्रकाशन दिया जायगा, वहाँ उनके लिये स्थल और अवकाश नहीं है।

जो बात "स्त्रीदेवता" के सूत्रमें कही है वही बात "पुत्रपदेवतोदे" सूत्रोंमें वही है, यह यतानेके लिये वागांभृणी सूत्रके साथ इंद्र और इंद्रा-वरण के सूत्रोंके योदेसे मंत्र दिये हैं। [तक सूत्रोंका अर्थ दिलानेके सम-य सूत्रोंका गूढ़ भाग्य और विशेष तात्पर्य हम लिये बताया नहीं कि कयाके साथ मंत्रोंका अनुसंधान करनेकेलिये पाठकोंको शुगम हो। इसी हेतुगे देवतापाचक तथा अन्याय्य महत्त्व पूर्ण चर्योंका गूढ़ भाग्य बताया नहीं] उन सूत्रोंकी परस्पर तुलना करनेसे पता लग जायगा कि वेदकी दृष्टिसे "देव और देवी" एकही आत्मशक्तिकी सूचना दे रही है। तथा "वागांभृणी, इंद्र, वरुण" ये शय नाम उमी एक सद्भरगुणे बोधक हैं। अर्थात् शमोधि मेदसे उपास्य मेद नहीं होता यह इससे सिद्ध है।

शाक्त धर्म में "शक्ति" की उपासना होती है। अपने अंदर परमात्म-शक्ति को देखना, तथा सर्वत्र परमात्मशक्तिका कार्य अनुभव करना इस मतमें प्रधान बात है। हमें यहाँ शाक्तपंथके अन्य व्यवहार देखनेकी आवश्यकता नहीं है। जो उनका मूल सूत्र है वह जिन वेदमंत्रोंमें है उनको ऊपर धर दिया है। उन मंत्रोंका परिशीलन करनेसे पाठकोंको पता लग-सकता है कि वास्तविक मूल बात कितनी अच्छी थी और उसका विस्तार होते होते कहातक पहुँच गईं ! ! धर्मके पंथोंमें ऐसी बात दुभाही करती है। मूल संचालक का उद्देश आगे आगे आकर इतना बढ़ जाता है कि कई मतोंमें मूल उद्देश के बिल्कुल उलटानी हो जाता है।

धोनी और शिखाको अत्यंत पवित्र समझना, यह इस शाक्तमतका मूल उद्देश था। इसको कोईभी बुरा नहीं समझ सकते। ब्राह्मणग्रंथों में "प्रजाप्ति" का संपूर्ण प्रकरण वेदानुसृत ही है और उसमें यही बात मुख्य है। ब्राह्मण और आत्माका अनुभव होनेके पश्चात् "प्र-जाप्ति" अर्थात् "सृजति" किंवा "सुप्रजाप्तिर्माण" करनेकी योग्यता प्राप्त होती है, यह पैद और ब्राह्मणोंको संमतही है। इस कार्य के लिये स्त्रीपुरुषोंके गुण इंद्रियोंको अत्यंत पवित्र समझना बहुत आवश्यक है। उन इंद्रियोंकी पवि-प्रता मानने और इन्हेंपर व्यभिचार आदि दोष भ्रूण हो सकते हैं, यहनी तर्कसे माना जासकता है। परंतु आश्चर्य यह है कि जो मत उक्त बातका प्रचार करनेके लिये मुख्यता से चला, उसी मतमें जब इंद्रियोंका अत्यंत दुरुपयोग हो गया है ! ! !

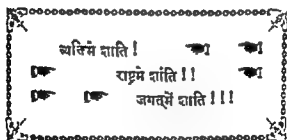
इस मतका यहाँ उल्लेख करनेका कारण यही है कि देवीभागवतका परंपरासे शाक्तमतके साथ संबंध आता है, इसलिये उस विषयमें भी जो शंका उत्पन्न होना संभव है उसका थोड़ासा विचार हो जाय।

वैदिक धर्मियोंपर सदा ही यह जिम्मेवारी है कि वे स्वयं अपने धर्मग्रंथोंका पूर्ण रीतिसे अध्ययन करें और वेदमंत्रोंके साथ जिन जिन मतमतों-त्योंका संबंध है, उनमें मूल परिशुद्धता रखनेके लिये और उनके दोष दूर करनेके लिये बल करें। साधारण मूल वैदिक दृष्टिसे देवी, विष्णु, शिव, सूर्य आदिके उपासक एकही परमात्माकी उपासना करते हैं, तथा जब कभी इनकी उपासनाका भेद प्रचलित हुआ होगा, उस समय भी सिद्ध देवता-

की घटन्त उपासना चलानेके उद्देशसे सचालकोनें संप्रदाय नहीं चलाया होगा, परंतु प्रारम्भ में जो बात नहीं होती, वही आगे बन जाती है। सभी संप्रदायोंमें ऐसा हुआ है, इसलिये सब ग्रंथोंका अध्ययन शांतिके साथ करके ग्राह्य और अग्राह्य भाग का मिश्रण सूक्ष्म विचार के साथ करना और सत्यतत्त्वकी ओर सबको आकर्षित करना चाहिये। यह वैदिक धर्म-योजनाके कार्य हैं और यह कार्य दूसरा कोई कर नहीं सकता।

(७) अंतिम यात ।

मूल अथर्व वेदमें “केन सूक्त” है। उसने कई अक्ष लेकर ‘केनउप निषद्’ का प्रथम खंड बना, उसके द्वितीय खंडमें पूर्वे सिद्धांतोंका विवरण करके तृतीय खंडमें मूल सिद्धांतोंको अधिक स्पष्ट करनेके लिये इन्द्रकी कथा लिखी है। इसी कथा को लेकर विद्यारूपसे वही यात देवी भागवतमें बता दी है। इसका विचार पाठक करें और जो ग्राह्य भाग होगा उसका ग्रहण करें।

विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.
केन उपनिषद्का थोडासा मन्त्र ३		(१९) हेमवती उमादेवी ...	२१
(१) उपनिषद्के ज्ञानका महत्व ..	४	(२०) पं. श्रीधर शास्त्रीजीका	
(२) उपनिषद् का अर्थ ...	४	मत सांकरभाष्यमें प्रक्षेप	३२
(३) सांप्रदायिक झगड़े ...	५	(२१) पार्वती कौन है ? ...	३३
(४) केन उपनिषद् ...	६	(२२) क्या पर्वतको छड़की हो	
(५) केन शब्दका महत्व ...	७	सकती है ?	३४
(६) वेदान्तका विषय ...	७	(२३) पर्वत, पार्वती और रुद्र	३६
(७) उपनिषद्में ज्ञानका विकास	८	सत्तत्त्वपि और अव्यंथती	३७
(८) अमिश्रणका भाव ...	१०	(२४) उमाका पुत्र यमेश ...	३९
(९) केन उपनिषद्का सार	१२	(२५) सनातन कथन ..	४०
उपनिषद्के अंग (चित्र)	१३	(२६) इंद्र कौन है ? ...	४१
(१०) उपनिषद् का आधार	१४	शरीर और जगतमें देव	
(११) शांतिमंत्रका विचार		(कोटक).	४१
प्रथम शांतिमंत्र ...	१५	मनके दो तल ...	४३
(१२) द्वितीय ,, ,,...	१६	(२७) अंतिम निवेदन ...	४४
(१३) तीन शक्तियोंका तल	१७	सामवेदीय तलघ-	
(१४) व्यक्ति रामानुज और जगत	१८	कारोपनिषद् अथवा	
आध्यात्मिक, आधिभौ-		केन उपनिषद्-प्रारंभ	४७
तिक तथा आधिदैविक		प्रथम शांतिमंत्र-विचार	४८
भावके तीन कोटर ...	१९	द्वितीय ,, ,, ,,...	५०
मर, वैश्वानर, नारायण	२२	केन उपनिषद्	
(१५) केन सूक्तका आशय...	२३	,, ,, (प्रथम खंड)... ..	५३
(१६) केन सूक्तकी विशेषता	२४	,, ,, (द्वितीय खंड)... ..	६३
(१७) इंद्र और केन उपनिषद्	२५	,, ,, (तृतीय खंड)... ..	६८
(१८) मय कौन है ? ...	२७		

विषय	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.
ब्रह्मका विजय और देवों-		(६) देव और देवजन ...	९७
का गव्य	६८	(७) व्यभिदेवता	१००
प्रेरक और प्रेरित देव. .	७०	त्रिलोरीका कोष्टक ...	१०१
अमिक्षा गर्व हरण ...	७१	(८) ब्रह्मप्राप्तिका उपाय ...	१०३
वायुका " " ...	७३	(९) अथर्वाका मिर ...	१०६
इंद्रका " " ...	७४	(१०) सर्वत्र पुरुष	१०७
इंद्रको उमादेवीका उपदेश	७५	(११) ब्रह्मज्ञानका फल ...	११०
केन उपनिषद् (चतुर्थ		ब्रह्मज्ञानीकी आयुधम-	
खंड)	"	याँदा	११३
सक्त संबंधका फल ...	७६	(१२) ब्रह्मनमरी, अयोध्यानमरी	११४
ब्रह्मरा सदेश	७८	आठ चक्र	११५
ब्रह्मज्ञानका आधार ...	८०	आरमबान् यक्ष	"
ब्रह्मज्ञानका फल	८१	(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्म-	
अथर्ववेदीय केनसूक्त	८३	का प्रवेश	११६
(१) स्थूल धरीरके अवयवोंके		अयोध्यानीमें रामराजाका दर्शन	११७
संघर्षमें प्रथम	"	देवीमागजतांतगत	
(२) शनैर्द्विषों और मानविक		(केनोपनिषद् की)	
नायनाओंके शेर्यगमें प्रथम	८५	देवतापचंदरणकी	
(३) दधिर, प्राण, चारिन्द्र,		कथा... ..	१२०
अमरता आदिके नियममें		मत्तमतांतर क्यों हुए ? ..	"
प्रथम	८८	देवासुर युद्ध	१२१
(४) मन, वाणी, कर्म, वेधा,		अमिक्षा गर्वहरण ...	१२३
भक्ष्य तथा वायु जगत्के		वायुका गर्वहरण ...	१२५
नियममें प्रथम	९१	इंद्रका गर्वहरण ...	१२६
परमेष्ठी, समष्टि, व्यष्टि		मायाका लक्षण ...	१२९
(विश्व)	९३	ब्रह्म विष्णु महेश ...	१३०
(५) ज्ञान और हानी ...	९५	हीन देह और हीन देव ..	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
कद्रुतलियोंका नाच...	१३१	पुराणके श्लोक और वेद-	
गायत्री जपका महत्त्व	"	मंत्रोंकी तुलना ...	१४४
देवीभागवतकी उक्त		(५) कथाका वेदके साथसंबंध	"
कथाका विशेष वि-		वागांभृणीसूक्त ...	"
चार	१३३	इंद्रसूक्त	१४६
(१) कथाकी भूमिका ...	"	इंद्रावरुणसूक्त ...	"
एक देवताके अनेक नाम	१३४	वैकुण्ठसूक्त ...	१४७
(२) कथाका उत्तरपर्यं ..	१३५	अथर्वसूक्त .	१४८
इस कथाका येनोपनिषद्		वेदके मंत्र और देवीभा	
से संबंध	१३६	गवतके श्लोकोंकी तुलना	१४९
अमूर्त आत्मशक्तिकी प्रेरणा	१३८	(६) शाक्यमत	१५०
(३) देवशब्दका महत्त्व	१४०	देव और देवीकी एकता	"
मुख्यदेव और गौणदेव	१४१	प्रजापति और मुनिये ...	१५१
मनषइत कथाओम सत्य		वैदिक धर्मियोंकी जिम्मे-	
तत्त्वका उपदेश	"	दारी	"
जगन्माता, जगद्विका	१४२	(७) अविम वात	१५२
मित्रलिङ्गी प्रयोग .	"	दाति	"
(४) कथाका वर्णन ..	१४३	विषयसूची	१५३

योग-साधन-माला ।

‘वैदिक धर्म’ वास्तवमें आचार प्रधान धर्म है। वेदका उपदेश केवल मनमें धारण करनेसे, वेदके मंत्रोंका अर्थ समझनेसे, अथवा वैदिक आशयको केवल विचारमें रखनेसे कोई प्रयोजन नहीं निकल सकता, जब तक उस उपदेशके अनुसार आचरण नहीं होगा।

‘वैदिक उपदेशका तत्त्व’ आचरणमें लानेके उद्देशसे ही ‘योगशास्त्र’ का अवतार हो गया है। प्राचीन कालमें ‘योग-साधन’ का अभ्यास सर्व साधारणतः आठ वर्षकी अवस्थामें प्रारंभ किया जाता था। विशेष अवस्थामें इससे भी पूर्व होता था। आठ वर्षकी बाल्यवस्था में आयुमें योग साधनका प्रारंभ होनेसे और गुरुके सन्निध रहकर प्रतिदिन योग साधन करनेसे २५।३० वर्षकी अवस्थामें ब्रह्मसाक्षात्कार होना संभव था। अथर्ववेद (पां. १०।२।२९) में कहा है कि “जो इस अमृत-मय ब्रह्मपुरीको जानता है, उसको ब्रह्म और इतर देव इंद्रिय प्राण और प्रजा देते हैं।” अर्थात् पूर्ण दीर्घ आयुकी समान्निता, कायंक्षम और यत्नान् इंद्रिय, उत्तम दीर्घ जीवन, और मुप्रजा निर्माणकी शक्ति, ये तीन फल ब्रह्मज्ञानमें गन्तव्यको प्राप्त होते हैं। यदि योग्य रीतिसे योग साधन

का उत्तम अभ्यास हो गया, तो ब्रह्मचर्य समाप्ति तक उक्त अधिकार प्राप्त होना समझें ।

इस समय योगसाधनके अभ्यासका क्रम बताने-वाला शुरु उपस्थित न होनेके कारण कईयोंकी इस विषयकी इच्छा-वृत्ति नहीं हो सकती । इस लिये “योग-साधन-माला” द्वारा योगके सुगम तत्वोंका अभ्यास करनेके साधन प्रकाशित करनेका विचार किया है । आशा है कि पाठक इससे लाभ उठावेंगे ।

इस मालाकी पुस्तकोंमें उतनाही विषय रखा जायगा कि नितना अभ्याससे अनुभवमें आचुका है । पहिले कई सालतक अनेक मनुष्योंपर अनुभव देखनेके पश्चात्ही इस मालाकी पुस्तकें प्रसिद्ध की जाती हैं । इस लिये आशा है कि पाठक स्थायी प्रादक बनेंगे और अभ्यास करके लाभ उठावेंगे ।

इस “योग-साधन-माला” के पुस्तक एकही बार पढ़ने योग्य नहीं होते, परन्तु बारबार पढ़ने योग्य होते हैं । तथा इनमें जो मन्त्र दिये जाते हैं उनका निरन्तर मनन होना आवश्यक है, पाठक इस बातका अवश्य ध्यान रखें ।

इस समय तक इस मालाके निम्न पुस्तक, प्रसिद्ध हो चुके हैं—

संध्योपासना ।

(१)

इस पुस्तकमें निम्न विषयोंका विचार किया है—

भूमिका—संध्योपासनाके विषयमें थोड़ासा विवेचन, सध्याका अर्थ क्या है, क्या सधिसमयका सध्यासे कोई संबंध है, सध्या दिनमें दिगती बार करना चाहिए, सध्या कहा करना चाहिए, सध्याका समय और स्थान, सध्यामें आसनका प्रयोग, प्रणायामका महत्व, सध्याके धर्म विधि, विशेष दिशाकी ओर मुख करके ही सध्या करना चाहिए या नहीं, स्वभाषामें सध्या क्यों न की जावे, सध्याके विविध मंत्र, यह सध्या वैदिक है या नहीं, सप्त व्याहृतियोंका वेदसे संबंध भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, स, प्रज्ञा सध्या करनेवाले उपपातके मनकी तैयारी

संध्योपासना—आचमन, अगस्त्य, मन्त्राचमन, इन्द्रियसंश्लेष, मार्जन, प्रणायाम, अपमपण, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, गुह्यमन्त्र, नमन

संध्योपासनाके मंत्रोंका विचार—पूर्व तैयारी, प्रथम आचमन, आचमनका वहेस और फट, आचमनके समय मनकी कल्पना, सत्य यश और धी, अगस्त्य, इन्द्रियसंश्लेष वहेस, अगस्त्य करनेकी विधि, अगस्त्य और मोमर कोटक, सध्या और दीर्घ आयु

सध्याका प्रारम्भ—मन्त्राचमन, इन्द्रियसंश्लेष, हृदय और मण्डल, मार्जन, गम व्याहृतियोंके अर्थ, मार्जन, व्याहृतियोंका कोटक, प्रणायाम, यम, प्रणायामके बलही शक्ति, अपमपण, संधि और प्रलयका विचार, ऋत, मत्स्य तप, रात्रा, समुद्र, अर्णव, संवत्सर मनसापरिक्रमण, दिशा काटक १, दिशा कोटक २, दिशा काटक ३, दिशा कोटक ४, दिशा कोटक ५, प्रतीची और प्राची, अधिपति, रक्षिता, द्यु जब (जबडा), व्यापिका जबडा और मन्त्राजका जबडा, प्रगतिरी दिना, दशान्दी दिना, स्थितनदी दिना, उच्च अक्षय्यादी दिना धिरनकी दिना, समतिरी दिना, मनसा परिक्रमणका हेतु उपस्थान, ऊ, उत्तर, उपस्थानका

द्वितीय मंत्र, उपस्थानका तृतीय मंत्र, उपस्थानका चतुर्थ मंत्र, उपस्थानका अंगस्पर्शके मंत्रोंसे संबंध (कोष्ठक), ब्रह्मज्ञानका फल, शुद्धमंत्र, जपके समय मनकी अवस्था, नमन, 'मै' पनका मान, मातृप्रेमसे ईश्वरके पास पहुँचना.

इस 'संध्योपासना' पुस्तकके अंदर इतने विषय हैं। इन विषयोंको देखनेसे इस पुस्तककी योग्यताका ज्ञान हो सकता है। अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

कागज और छपाई बहुत बढ़िया है। मूल्य १॥) डेढ़ रुपया है। शीघ्र मंगवाइए। (द्वितीयबार मुद्रित)

संध्याका अनुष्ठान ।

(२)

इस पुस्तकमें, संध्याके प्रत्येक मंत्रके साथ अष्टांग योगका जो जो अनुष्ठान करना आवश्यक है, दिया है। इस प्रकार संध्याका अनुष्ठान करनेसे संध्याका आनंद प्राप्त हो सकता है। मूल्य ॥) आठ आने है।

वैदिक प्राणविद्या ।

(३)

यह योगसाधन माताकी तृतीय पुस्तक है। इसमें निम्न विषयोंका विचार किया है—

भूमिका—अवैतनिक महावीरोंका सांगत। अवैतनिक राष्ट्रीय स्वयंसेवकोंका सम्मान, एकादश रुद्र, महावीर, एकादश प्राण, प्राणोपासना।

वैदिकप्राणविद्या—वेदमें प्राणकी विद्या, प्राणसूक्त (अथर्व. ११।६) ईश्वर स्वका प्राण, अंतरिक्षका प्राण, प्राणका कार्य, वैयक्तिक प्राण, पूरक कुंभक रोकक और बाह्यकुंभक, प्राणका औपधिगुण, प्राण और रुद्र, सर्वरक्षक प्राण, प्राण उपासना, सत्यसे बलप्राप्ति, सूर्यचंद्रमें प्राण, प्राणोंका मग्न, धान्यमें प्राण, पृथिवी, धारक बैठ, प्राणसे पुनर्जन्म, आपर्जनविहिता, मनुष्यज औपधि, देवी औपधि, आगिरस औपधि, आयर्वण औपधि,

प्राणकी वृष्टि, प्राणको खापीन रखनेवालेकी योग्यता, पितृपुत्र संबंध, हंस, सोडई, अह स, ब्रह्माका चाहन हस, कमलामन, मानस सरोवर, प्राणचक्र, नमन और प्राथना, जागनेवाला प्राण, प्राणमूकका सारांश, ऋग्वेदमें प्राणविषयक उपदेश, अमुनीति प्राणनीति, यजुर्वेदमें प्राणविषयक उपदेश, प्राणकी वृद्धि, प्राण राजा, सत्वमें और प्राण, प्राणदाता अग्नि, भौवायन प्राण, प्राणके साथ इन्द्रियोंका विचार, विश्वध्यापक प्राण, उड़नेवाला प्राण, इडा विंगला मुमुक्षा, गया यमुना सरस्वती, सरस्वतीमें प्राण, भोजनमें प्राण, सह्याश अग्नि, सामवेद प्राणवेद, अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश, मे विजयी हूं, पंचमुखी महादेव, ग्यारह रुद्र, पशुपति, पंच अग्नि, प्राणमिहोष, प्राणका मीठा चासुक, अपनी स्तन-प्रता और पूर्णता, प्राणकी मित्रता, बालके रात्रप्राण, समझपी अनुकूलता, प्राणरक्षक ऋषि, वृद्धताका धन, बोध और प्रतिबोध, उपनिषद् की वेदा मार्ग है, यमके दूत, अथवांसा सिर, ब्रह्मलोकाकी प्राप्ति, देवोंका कोष, ब्रह्मरी नगरी, अवोधा नगरी, अवोधाका राम, चारों दिशां प्राण विषयक उपदेशका सारांश ।

उपनिषद्ओंमें प्राणविद्या—प्राणकी धेतुता, रवि और प्राण, प्राण कहासे आता है, सूर्य और प्राण, देवोंकी परमेश, प्राणस्त्रुति, प्राणरूप अग्नि, देव, पितर, ऋषि, अगिरा, प्राणरूप प्रेरक, मादरी, वायुपुत्र, दाशरथी राम, दशमुखकी लंका, जगोका रस, प्राण और अन्य शक्ति, पतम, वसुध्द आदित्य, नील लोक ।

इस पुस्तकमें इतने विषयोंका विचार किया है । यह पुस्तक भाषावेदके प्राणमूक (१११६) की मिलित व्याख्या ही है । कागज और एपार्ड अत्यंत उत्तम । मूल्य रु० एक ६ ।

ब्रह्मचर्य (सचित्र)

(४)

यह योगसाधनवालाकी प्रथम पुस्तक है । इसमें ब्रह्मचर्य साधन करनेकी योगिक क्रिया बताई है । मूल्य ११) गता २० है ।

मंत्री—स्वाध्याय मंडल, भाषा (जि. गाराह)